

શ્રી અરવિન્દ ઘોષ રચિત

કારાવાસની કહાણી,

વ્યાખ્યાનો, પત્રો અને લેખો

૮૮૦૫

અનુવાદક:

ન. જ. ત્રિવેદી

રાષ્ટ્રીય સાહિત્ય કાર્યાલય,

અમદાવાદ.

સંવત ૧૯૭૮.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઇટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૮૮૭૫ ચર્ચાક

પુસ્તકનું નામ ડૉ. રા. વા. રા. ની ડૉ. રા. ની

વિષય ભા. ૨ : ૨૫૮૭ દોષ

શ્રી અરવિન્દ ઘોષ રચિત

કારાવાસની કહાણી,

વ્યાખ્યાનો, પત્રો અને લેખો

અનુવાદક:

નવલરામ જ. ત્રિવેદી.

રાષ્ટ્રીય સાહિત્ય કાર્યાલય,

અમદાવાદ.

પ્રત ૧૧૦૦,

સંવત ૧૯૭૮.

૧૧

૨૨

મૂલ્ય રૂ ૨૦ આના.

પ્રકાશક :

ઈન્દુલાલ કનૈયાલાલ યાજ્ઞિક.

રાષ્ટ્રીય સાહિત્ય કાર્યાલય તરફથી

અમદાવાદ

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી ઑનલાઈન સંગ્રહ
૮૦૫

મુદ્રક :

ધીમનલાલ ઇશ્વરલાલ

‘વસન્ત’ મુદ્રણાલય

રાયપુર, અમદાવાદ.

પણ આવા એક મહાત્માના લેખનું ગુજરાતી પ્રગટ થાય, અને તેની લાવનારો ગુજરાતી પ્રગ્ન સમક્ષ રજુ થાય એ આપણી રાષ્ટ્રીય પ્રગતિનું રહસ્ય સમજવા માટે તેમજ ગુજરાતી સાહિત્યના સર્વદેશીય વિકાસ માટે જરૂરનું છે.

આ ગ્રંથમાં થોડાક જ લેખો આપ્યા છે. મને આશા છે કે આમાં ઈન્દુલાલ ખીન લેખોનો ગ્રંથ બહાર પાડી અરવિંદાવધિ પુરી કરશે.

મુંબઈ,
તા. ૨૧-૩-૨૨.

}

કનૈયાલાલ મા. મુનશી.

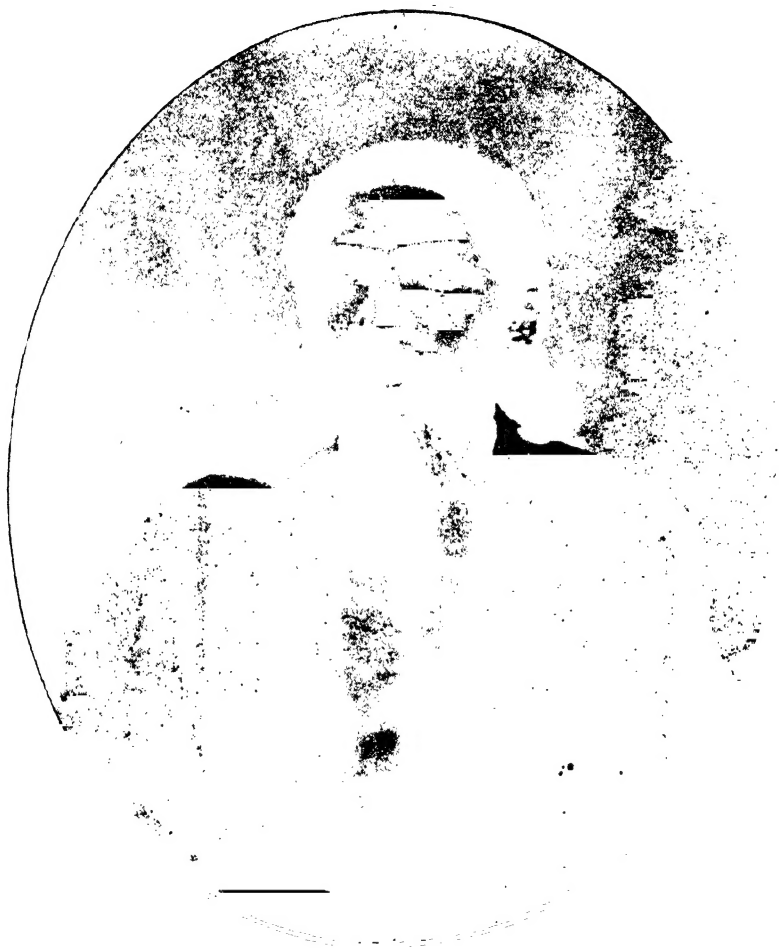

અનુક્રમણિકા

પ્રસ્તાવના

૧	કારાવાસની કહાણી	૧
૨	વ્યાખ્યાનો	
૧	ઉત્તરપાડા	૭૦
૨	મુંબાઈ	૭૬
૩	પત્રો	
૧	મૃણાલિની પરના પત્રો ૧-૨-૩	૯૪
૨	બારીન્દ્રકુમાર પરનો પત્ર ૪	૧૦૫
૪	લેખો	
૧	સરજનહારનો હથોડો	૧૧૮
૨	મારા દેશખંધુઓ જોગ ખુદલો પત્ર	૧૨૨
૩	મારા દેશખંધુઓ પ્રત્યે	૧૩૭
૫	અરવિંદ ઘોષ	
	પરિશિષ્ટ ક	૧૪૧
૬	અરવિંદ ઘોષના જીવનના કેટલાક પ્રસંગો	
	પરિશિષ્ટ સ	૧૪૫

અરવિન્દ ઘોષ.

કારાવાસની કહાણી

હું તા. ૧ લી મે સને ૧૯૦૮ ને શુક્રવારના રોજ ‘વન્દે-માતરમ્’ પત્રના કાર્યાલયમાં બેઠો હતો, ત્યાં શ્રીયુત્ સ્યામસુંદર ચક્ર-વર્તીએ મુઝફરપુરનો એક તાર મારા હાથમાં મૂક્યો. તાર વાંચતાં મને માલમ પડ્યું, કે મુઝફરપુરમાં બંધ ફેંકવામાં આવ્યો છું, અને તેથી બે મહિનાનાં બુન થયાં છે. તે દિવસના ‘એમ્પાયર’ નામના અંગ્રેજી પત્રમાં એમ પણ વાંચવામાં આવ્યું, કે પોલીસ કમિશ્નર કહે છે, કે “આ કરખીણ કામમાં સામેલ પ્રત્યેક જાણુને અમે સારી પેઠે ઓળખીએ છીએ, ને તે બધાને તાકીદથી હાથ કરવામાં આવશે.” તે સમયે હું જાણતો નહોતો, કે પોલીસના મત પ્રમાણે હુંજ મુખ્ય ગુન્હેગાર છું, અને રાજ્યકાન્તિવાદી નૌજવાનોનો સલાહકાર અને ગુપ્ત નેતા મનેજ માનવામાં આવે છે. હું જાણતો નહોતો, કે આજનો દિવસ મારા જીવનના એક ભાગનો અંતિમ અધ્યાય છે, મારી સન્મુખ એક વર્ષનો જેલનિવાસ છે. આ સમયે જ મનુષ્ય જીવન સાથે જે કાંઈ બંધન છે, તે સર્વ છિન્ન-ભિન્ન થશે. એક વર્ષ સુધી માણસના સહવાસની બહાર પશુની માફક પિંજરામાં પૂરાઈ રહેવું પડશે, અને પછીથી જ્યારે કર્મક્ષેત્રમાં પાછો આવીશ, ત્યારે જૂનો પરિચિત અરવિન્દ નહિ રહું, પણ એક નવોજ માણસ, નવું ચરિત્ર, નવી બુદ્ધિ, નવો પ્રાણ ને નવું મન લઈને અને એક નવા કામની જવાબદારી માથે લઈને અલીપુર “આશ્રમ” માંથી બહાર નીકળીશ.

મેં ઉપર ‘એક વર્ષનો જેલનિવાસ’ શબ્દો વાપર્યા છે, પણ તેને “એક વર્ષનો વનવાસ” અથવા એક વર્ષનો “આશ્રમવાસ” કહેવો જોઈએ. બહુ દિવસથી હું હૃદયવાસી નારાયણના સાક્ષાત્ દર્શન કરવાનો પ્રયત્ન પ્રયત્ન કરી રહ્યો હતો. મારા હૃદયમાં તીવ્ર ભાવના થયા કરતી હતી, કે જગદાધાર પુરુષોત્તમને બંધુભાવથી અથવા પ્રભુભાવથી પ્રાપ્ત કરું. પણ મંસારની હબ્બરો વાસનાઓનું બંધન, અનેક કામની જંગલ અને અજ્ઞાનરૂપી અંધકારને લીધે સફળતા મળી શકતી ન હતી. અંતે પરમદયાળુ મંગળમૂર્તિ શ્રીહરિએ તે સર્વ શત્રુઓનો એકી સામટોજ અંત લાવી, મારો માર્ગ ખુલ્લો કરી દીધો. પ્રભુએ મને યોગાશ્રમ બતાવ્યું, અને પોતે ગુરુરૂપે, સખારૂપે, તે કંગાળ કાટડીમાં આવી પ્રત્યક્ષ થયા. તે યોગાશ્રમ એટલે અંગ્રેજોની જેલ ! હું મારા જીવનમાં સદા એક આશ્રય જોતો આવ્યો છું, કે મારા પરમ શુભેચ્છક મિત્રો મારા પર ગમે તેટલો ઉપકાર કાં ન કરે, તો પણ તેમની સાથે સરખાવતાં મારું અહિત ઇચ્છનારાઓ-શત્રુ કોને કહું ? મારે શત્રુ છેજ નહિ-તરફથી મારા પર અધિક ઉપકાર થતો રહ્યો છે. મારું અનિષ્ટ ઇચ્છનારાઓને હાથે મારું ઇષ્ટજ થતું રહ્યું છે ! બ્રિટીશ સરકારની કાપદંડિનું ફળ એ આવ્યું, કે મને લગવાન મળ્યા ! આ લેખ પ્રકટ કરવામાં મારો ઉદ્દેશ જેલનિવાસ દરમિયાનના મારા આંતરિક જીવનનું બ્યાન આપવાનો નથી. આ સમયે તો એક બે ઉપર ઉપરનીજ બાબતો કહેવાની ઇચ્છા છે. જેલનિવાસ દરમિયાનનો મુખ્ય ભાગ આરંભ-માંજ પ્રકટ કરવાનું એટલા માટે ઉચિત માનું છું, કે તેથી વાંચક એમ ન સમજે કે જેલમાં કેવળ કષ્ટજ હતું. હું એમ નથી કહેતો, કે કષ્ટ ન હતું, પરંતુ હું ખાત્રીપૂર્વક કહી શકું છું, કે મારો ધણો-ખરો સમય આનંદમાંજ પસાર થતો હતો.

શુક્રવારે રાત્રે હું નિયત મનથી સૂઈ રહ્યો હતો. પ્રભાતે લગ-લગ પાંચ વાગે મારી બહેન ગભરાયેલી સ્થિતિમાં મારા ખંડમાં

આવી, અને નામ દઇ મને બોલાવવા લાગી. હું નગી ઉઠ્યો. એક ક્ષણમાં મારે નાનકડો ઓરડો હથિયારબંધ સિપાઇઓથી ભરાઇ ગયો. તેમાં સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ કેગન, ૨૪ પરગણાના કલાર્ક સાહેબ, આપણા જાણીતા શ્રીમાન વિનોદકુમાર ગુપ્તની આનંદી અને લાવણ્ય-મયી મૂર્તિ, કેટલાક ઇન્સ્પેક્ટરો, સિપાઇ, ડિટેક્ટીવ અને જડતીના સાક્ષીઓ પણ હતા. તે સર્વ લોકો હાથમાં પિસ્તોલો રાખી એવી વીરતાથી દોડી આવ્યા, કે જાણે તેમને કાંઈ તોપ અને બંદુકથી સુરક્ષિત થયેલો કિલ્લો સર કરવો હોય ! મેં મારી નજરે તો જોયું નહિ, પણ પાછળથી સાંભળ્યું, કે એક ગોરી ચામડીવાળાએ મારી બહેનની છાતીપર પણ બંદુક તાકી રાખી હતી. હું બિચાનાપર બેઠો હતો, અને મારી આંખોમાં ઉધ ભરી હતી, તે સમયે કેગન સાહેબે મને પૂછ્યું, “અરવિન્દ ઘોષ કાણુ છે ?” મેં જવાબ આપ્યો, “હા, હુંજ અરવિન્દ ઘોષ છું.” તે સાંભળતાં જ તેણે એક સિપાઇને મને કેદ કરવાનો હુકમ કર્યો. ત્યાર પછી કેગને એક એવી અસહ્ય વાત કહી, કે તે પર અમારા વચ્ચે કાંઈ વાદવિવાદ પણ થઇ ગયો. મેં જડતીનું વારંટ માગ્યું, અને વાંચી તે પર સહી કરી. વારંટમાં બંબગાળાની વાત જોઈ હું જાણી ગયો, કે આજ અહીં પોલીસ ફેજની સ્વારી મુઝફરપુરમાં થયેલ ખુન બાબત આવી લાગે છે, પણ મારી સમજમાં આવી શક્યું નહિ, કે બંબ અથવા બીજા ફાટી નીકળે તેવા પદાર્થ મારા ઘરમાંથી મળી આવ્યા પહેલાં જ, અને મારા નામનું કાંઈ વારંટ નીકળ્યા સિવાય, મને કેમ પકડવામાં આવ્યો. પણ તે બાબતમાં મેં કાંઈ તકરાર કરી નહિ. ત્યારબાદ કેગન સાહેબના હુકમથી મારા હાથમાં હાથકડી અને કેડે દોરડું બાંધી દેવામાં આવ્યું. એક હિન્દુસ્થાની સિપાઇ તે દોરડું પકડી મારી પછવાડે બોંદી રહ્યો. તે વખતે શ્રીયુત અવિનાશચંદ્ર ભટ્ટાચાર્ય અને શ્રીયુત શૈલેન્દ્ર બાપુને સિપાઇઓ ઉપર લઈ આવ્યા. તેમને પણ હાથમાં હાથકડી અને કેડે દોરડું બાંધેલું હતું. અર્ધા કલાક પછી કાણુ જાણે કાના

હુકમથી અમારા હાથની હાથકડીઓ અને કેડનાં દોરડાં કાઢી નાંખવામાં આવ્યાં. કેગન સાહેબની વાતો પરથી એમ દેખાઇ આવતું, કે જાણે તે ટાઈ હિંસક પ્રાણીની બોડમાં ધુરયા હોય, અને અમે બધા જંગલી, હિંસક અને સ્વભાવથીજ કાયદાનો ભંગ કરનાર માણસો હોઈએ ! અમારી સાથે સારી રીતે વર્તવું, અથવા અમારી સાથે સારા માણસોની પેઠે વાત કરવી, તે કેગન સાહેબને નિર્રથક લાગતું હતું. પણ મારી સાથેની તકરાર પછી તે જરા શાન્ત થઈ ગયો હતો. અમારા વિષે વિનોદ્યાબુઓ તેને શીયે વાત કરી, કે તે ઉપરથી કેગને મને કહ્યું, “ મેં સાંભળ્યું છે, કે તમે બી. એ. થયેલા છો. તમારા જેવા લણેલાગણેલા લોકો આવા મકાનમાં અને બિછાના વિનાના ઓરડામાં રહે, અને જમીનપર સૂઈ રહે, એ શરમાવા જેવું નથી ? ” મેં કહ્યું, “ હું ગરીબ માણસ છું, અને તેથી ગરીબની માફક જ રહું છું. ” એટલે સાહેબ બહાદૂર બરાડી ઉઠ્યા, “ ત્યારે તમે પૈસાદાર થવા માટેજ આ કાવતરું રચ્યું છે કે શું ? ” હું એટી ગયો, કે દેશપ્રેમ, સ્વાર્થત્યાગ અને ઐશ્વિક ગરીબાઈનું મહત્ત્વ આ જડ બુદ્ધિના અંગ્રેજને સમજાવવું મુશ્કેલ છે, તેથી મેં તેવો પ્રયત્ન પણ ન કર્યો.

આ સમયે જરૂરી લેવાનું કામ ચાલતું હતું. તે સવારના સાડા-પાંચથી શરૂ થયું હતું, અને લગભગ સાડા અગિયાર વાગે પૂરું થયું. પેટીઓમાં અને બહાર જે કાંઈ નકલો, પત્રો, ચિઠ્ઠીઓ, કવિતા, નાટક, પદ્ય, ગદ્ય, નિબંધ, અનુવાદ વગેરે જેવામાં આવ્યું, તેમાંથી એકે વસ્તુ આ સર્વલક્ષક જરૂરી લેનારોના પંખમાંથી બચી શકતી ન હતી. જરૂરીના સાક્ષીઓમાં એક ‘ રક્ષિત ’ નામના ગૃહસ્થ હતા. તે જરા ઉદાસ દેખાતા હતા. તેમણે ઘણા કંટાળા અવાજે મને કહ્યું, “ પોલીસ અચાનક ડાંખિણ બોલ્યા આલ્યા વિના મને અહીં પકડી લાવેલ છે. મને જરાયે ખબર નહિ, કે આવા નીચ કામમાં

મારે મદદ કરવી પડશે. ” પોતાના સપડાવાની આ વાત રક્ષિત-
બાણુએ ઘણી કડેણાજનક રીતે કહી સંભળાવી. અમરનાથ નામના
બીજા સાક્ષીની સ્થિતિ વળી જૂદીજ તરેહની હતી. તે બહુ ઉત્સાહ-
થી એક સાચા રાજભક્તની જેમ જડતીના કામમાં દોડાદોડ કરી
રહ્યા હતા. કેમ જાણે તેમના જન્મનું સાર્થક જડતી લેવાનાજ કાર્યમાં
થતું હોય ! જડતી સમયે બીજી કાંઈ ખાસ લાખવા જેવી બાબત
બની નહિ. ફક્ત એક ન્હાનીશી વાત યાદ આવે છે. દક્ષિણેશ્વરની
થોડી મારી એક ન્હાના પુંડાના બાબામાં પડી હતી, તેની સામે કન્નાડ
સાહેબ ઘણીવાર સુધી તાકીતે બેઠ રહ્યા. કેમ જાણે તેમણે એક
નવો ભયંકર ફાટી નીકળે તેવો પદાર્થ શોધી કાઢ્યો હોય ! કન્નાડ
સાહેબની આ શંકા પાયા વિનાની પણ કેમ કહી શકાય ? પણ અંતે
નક્કી થયું, કે તે તો મારીજ હતી, અને રસાયનશાસ્ત્રીની પાસે
પૃથક્કરણને માટે તે મોકલવાની જરૂર ન હતી. જડતી દરમિયાન માફ
કામ તો ફક્ત પેટીઓ ઉઘાડવા પૂરતુંજ હતું. મને કાંઈએ એક
કાગળપત્ર બતાવ્યો નહિ, અને વાંચી સંભળાવ્યો નહિ. ફક્ત અલક-
ધારીજનો એક પત્ર કન્નાડ સાહેબે પોતાનું મન રંજન કરવા માટે
મોટેથી વાંચ્યો હતો. પ્રિય ભાઈ વિનોદયુક્ત પોતાની સ્વાભાવિક
લલિત હાલે પગલાંઓ ભરી મેંડી ધૂમ્પવી રહ્યા હતા, અને એકાદ
કાગળ હાથમાં આવતાં “ ઘણો જરૂરી, ઘણો જરૂરી ” કહી કેગન
સાહેબને સુપરત કરતા હતા. હું જાણી શકતો નહોતો, કે ઘણો જરૂરી
કાગળ કયો હતો, અને મને જાણવાની ઈચ્છા પણ નહતી. કારણ
મને ખાતરી હતી, કે મારા મકાનમાં ફાટી નીકળે તેવો પદાર્થ
બનાવવા સંબંધી અથવા કાવતરા સંબંધી કાંઈ કાગળ હોય, તે અ-
સંભવિત હતું.

મારા ઓરડાની બરાબર જડતી લેવાયા પછી પોલીસ અમતે
પાસેના ખંડમાં લઈ ગઇ. કેગન સાહેબે બીજા ઓરડામાં જઈને

મારાં નાનાં માશીની પેટી ખોલી. એક એ વાર તેમના પત્રો પર નજર ફેરવી, અને પછી “સ્ત્રીઓના પત્ર લેવાની કાંઈ જરૂર નથી.” એમ કહી, તેણે તે પત્રો ત્યાંજ રહેવા દીધા. ત્યાર પછી પોલીસ સૌથી નીચત્રા માળપર આવી, ત્યાં કેગન સાહેબે ચાપાણી કર્યાં. મેં પણ એક ખાલો ફોફો અને થોડી રોટી ખાધી. ત્યાં કેગન સાહેબે પોતાના રાજનૈતિક વિચારો, યુક્તિ અને તર્કથી સાબીત કરવાનું આદર્યું. હું શાન્તિથી આ મનોવ્યથા સહન કરતો એસી રહ્યો. આપણે ઘડીભર એમ માની લઈએ, કે શરીર પર અત્યાચાર કરવો, એ પોલીસની પરાપૂર્વની રીત છે. પણ મન પર એવો હેવાનિયતલયો અત્યાચાર કરવો, એ કયા અણુલખ્યા કાયદાને આધારે છે, એ સમજાતું નથી. હું આશા રાખું છું, કે આપણા પરમ માન્યવર દેશહિતેચ્છુ યોગેન્દ્રચન્દ્ર ઘોષ આ બાબતમાં ધારાસભામાં પ્રશ્ન ઉઠાવશે.

નીચેના ખંડોની અને ‘નવશક્તિ’ પત્રના કાર્યોલ્લયની બારીક જોડતી લીધા પછી પોલીસ એક ટ્રંક ઉઘાડવા માટે બીજા માળ પર ગઈ. ટ્રંક ‘નવશક્તિ’ ના દફતરની હતી. અર્થો કલાક માથું ફૂટ્યા છતાં ટ્રંક ઉઘડી નહિ, ત્યારે તેને ચાણાપર લઈ જવાનો ઠરાવ થયો. તેવામાં પોલીસના એક સાહેબે મકાનમાંથી એક બાઈસીકલ બોળી કાઢી. તેના પર “કુષ્ટીયાર” રેલવેસ્ટેશનનો લેબલ લગાવેલો હતો. પછી શું બાકી રહે? તેણે તો એમ જ માની લીધું, કે કુષ્ટીયારના સાહેબને ગોળીથી ઉઘાવનાર માણસની જ આ બાઈસીકલ છે. તેથી બહુજ આનંદમાં આવી જઈને પૂરાવાના આ મહાન સાધનને તેણે સાથે લઈ લીધું.

લગભગ સાડાઅગિયાર વાગે અમે અમારા મકાનપરથી નીકળ્યા. ઝાંપાની મહાર મારા માસા અને શ્રીયુત્ ભૂપેન્દ્રનાથ બસ ગાડીમાં બેઠેલા મળ્યા. માસાજીએ પૂછ્યું, “કેમ? કયા ગુન્હા માટે પકડાયા છો?” મેં કહ્યું, “મને ખબર નથી. આ લોકો મારા ઘરમાં

ધુસી આવી મને પકડી લાવ્યા છે, મારા હાથમાં હાથકડીઓ નાંખી દીધી છે, પણ મારા નામનું કાર્ડ વારંટ મને બતાવવામાં આવ્યું નથી.” મારા માસાએ હાથકડી નાંખવાનું કારણ પૂછ્યું, ત્યારે વિનોદબાબુ બોલ્યા, “ જુઓ, આમાં મારો કાર્ડ દોષ નથી. તમે અરવિન્દ બાબુને પૂછો, કે મેં તો સાહેબને કહી હાથકડીઓ કઢાવી હતી કે નહિ ? ” પછી ભૂપેન્દ્રબાબુએ મારા ગુન્દા વિષે પૂછ્યું, ત્યારે ગુપ્ત મહાશયે “ ખુન ” ની કલમ બતાવી. તે સાંભળીને ભૂપેન્દ્ર બાબુ તો સડકે જ થઈ ગયા. પાછળથી મારા સાંભળવામાં આવ્યું, કે અમારા વકીલ શ્રીયુત્ હિન્દનાથ દત્તે જેસ્ટ્રીટમાંથી આવીને અમારી તપાસ વખતે હાજર રહેવાની માગણી કરી હતી, પણ પોલીસે તેમને પાછા ધકેલ્યા હતા.

અમને ત્રણેને થાણાપર પહોંચ્યાડતાનું કામ વિનોદબાબુને માથે આવ્યું. તેમણે થાણાપર પહોંચ્યા પછી અમારી સાથે બહુ સારું વર્તન ચલાવ્યું. થાણાપર પહોંચી, ન્હાઈ, ઘોઈ અમે લાલબજાર તરફ રવાના થયા. કેટલાક કલાક લાલબજારમાં બેસાડી મૂક્યા પછી અમને રાયડ સ્ટ્રીટમાં પહોંચતા કરવામાં આવ્યા. સાંજ સુધી અમે તે મહાશુભસ્થાને બેસી રહ્યા. રાયડ સ્ટ્રીટમાં ડિટેક્ટીવકેસરી મૌલવી શમશુભઉદ્દમા સાથે અમારે પહેલીવારની મુલાકાત થઈ, અને પરસ્પરમાં થોડો ઘણો સ્નેહ પણ બંધાઈ ગયો. તે સમયે મૌલવી સાહેબમાં અત્યારના જેટલો ઉત્સાહ ન હતો, કારણ તે સમયે તે ન હતા બંબ કેસમાં મુખ્ય તપાસ કરનાર, કે ન હતા નોર્ટન સાહેબની સાક્ષાત સ્મરણશક્તિ ! અત્યાર સુધી રામસદય બાબુજી આ બધા કામમાં વરતા બાપ થઈને ફરતા હતા. મૌલવી સાહેબે મને ધર્મ સંબંધી મહાભારત ઉપદેશ કર્યો. જનાબ બોલ્યા, “ હિન્દુ અને મુસલમાન બન્ને ધર્મનો મૂળ મંત્ર એક જ છે. હિન્દુના ઝં કારની ત્રણ માત્રા, ‘અ,’ ‘ઉ’ ને ‘મ’ અને કુરાનના પહેલા ત્રણ અક્ષર

અ, હ, ને મ, એકજ છે. કારણ ભાષાશાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે ‘લ’ ને ઠેકાણે ‘ઉ’ વાપરી શકાય, માટે હિન્દુ અને મુસલમાન બન્નેનો મંત્ર એકજ છે. તોપણ પોતપોતાના ધર્મને જૂદો રાખવો જોઈએ. મુસલમાનો સાથે ભોજન કરવું, એ હિન્દુઓ માટે પાપરૂપ છે. પણ સાચું બોલવું, એ તેમના ધર્મની ફરજ છે. સાહેબ લોકો કહે છે, કે અરવિન્દ ધોષ ખુની ટોળીના નાયક છે; આ વાત હિન્દુસ્થાન માટે દુઃખદાયક અને શરમભરેલી છે. પણ સાચું બોલવાથી હજી પણ બાજી હાથ રાખી શકાય તેમ છે. મને ખાતરી છે, કે અરવિન્દ ધોષ અને બિપીનબાણુ જેવા ઉચ્ચ ચારિત્ર્યના આદમીઓ પોતાનું દરેક કામ ખુદ્દા દિક્ષથી કબુલ કર્યા વિના નજર રહે.” શ્રીયુત્ પૂર્ણચન્દ્ર લાહીડી ત્યાં હાજર હતા. તેમણે આ બાબતમાં શંકા બતાવી, પણ મૌલવી સાહેબે પોતાનું નાનું પકડી રાખ્યું. મૌલવી સાહેબની વિદ્યા, બુદ્ધિ, અને ધર્મપરાયણતા જોઈ હું સાર્નદાશ્ચર્ય પામ્યો. તે સમયે વધારે બોલવું, તે ધૃષ્ટતા ગણાય, એમ સમજી મેં નમ્રભાવથી તેમના અમૂલ્ય ઉપદેશામૃતનું પાન કર્યાં કર્યું, અને ભારે પ્રયત્ન કરી મારા હૃદયપટ પર તેની છાપ પણ પાડી દીધી. એટલા બધા ધર્મ-પરાયણ હોવા છતાં મૌલવી સાહેબ ડિટેક્ટીવની નોકરી છોડી શકતા નહતા. તેમણે મને કહ્યું, “તમારા નાના ભાઈ બારીન્દ્રકુમારને બંબ બનાવવા માટે તમારો બગીચો વાપરવા આપવામાં તમે જખરી ભૂલ કરી છે. ડાહ્યા માણસે એવું કરવું ઠીક નહિ.” મેં કહ્યું, “બાગ જેમ મારો છે, તેમ મારા નાના ભાઈનો પણ છે. છતાં ધારો કે મેં તેને બાગ આપ્યો, તોપણ તમે એમ કેમ કહી શકો, કે મેં તે બંબ-ગોળાં બનાવવા માટેજ આપ્યો ?” તે પરથી મૌલવી સાહેબ જરા ઝંખવાણા પડી ગયા, અને બોલ્યા, કે “ના, ના, મારું કહેવું તો એમજ હતું, કે તમે કદાચ એમ કર્યું હોય.” પછીથી તો આ મહાત્માએ પોતાના જીવનનો એક અધ્યાય જ અમારા આગળ શરૂ કરી દીધો, અને બોલ્યા, “જીંદગીમાં મારી જે કાંઈ નૈતિક અને

આર્થિક ઉન્નતિ થઈ છે, તેનું મૂળ કારણ મારા પિતાની એક અમૂલ્ય શિખામણ છે. તે હંમેશાં કહ્યા કરતા, કે “ મોંએ આવેલો કાળીઓ કદી પાછો કેસવો નહિ. ” આ મહાવાક્ય મારી છાતીએ જડાઈ ગયું છે, અને તે પ્રમાણે ચાલવાથીજ મારી આટલી ઉન્નતિ થઈ છે. ” આ વાત કહેતાં મૌલવી સાહેબે મારા તરફ તીણી નજરથી જોયું. તેપરથી મને લાગ્યું, કે તે સમયે તેના મોંએ આવેલો કાળીઓ હુંજ હતો ! સાંજે આપણા જાણીતા અને માનીતા શ્રીયુત્ રામસદય મુખોપાધ્યાય એકાએક કુટી નીકળ્યા. તેમણે અમારા માટે ઘણી લાગણી અને દયા બતાવી, અને સૌને અમારા ખાવા-સૂવાની બાબતમાં સંભાળ રાખવાની સૂચના કરી દીધી. થોડી વારમાં કેટલાક લોકો મને અને શૈલેન્દ્રને લાલખજારની ચોકીપર લઈ જવા માટે આવ્યા. એ વખતે વરસાદ જેમથી વરસી રહ્યો હતો, અને પવન પણ વા’તો હતો. રામસદયજી સાથે ફક્ત ત્યારેજ મારે એકવાર વાતચીત થઈ. મને તે બહુ ચાલાક અને ઉઘોગી માણસ લાગ્યા, પણ તેમની વાતમાં કૃત્રિમતા અને ટોંગ સાફ દેખાઈ આવતાં હતાં. અને એમ જ લાગતું હતું, કે જાણે તે કોઈ નાટકના તખ્તા-પર પાક લજવી રહ્યા હોય ! કેટલાક માણસોનાં શરીર, વચન અને રીતભાત સર્વે કૃત્રિમતાના અવતારરૂપ હોય છે; આવા માણસો કાચાપોચાના હૃદયપર ઊંટ ચસર કરી શકે છે, પણ મનુષ્ય સ્વભાવને જાણવાવાળાઓ પાસે તેમની પોલ તરતજ દેખાઈ આવે છે.

શૈલેન્દ્રને અને મને લાલખજાર ચોકીમાં બીજા માળપર એક મોટા ઓરડામાં રાખ્યા. ત્યાં અમને કાંઈ ખાવાનું તો મળ્યું નહિ, પણ ફક્ત પાણી આપવામાં આવ્યું. થોડી વારમાં બે અંગ્રેજો મારા ઓરડામાં આવ્યા. પાછળથી મેં જાણ્યું, કે તેમાંથી એક પોલીસ કમિશ્નર હૈલિડે હતો. અમને બન્નેને સાથે જોઈ હૈલિડે સાઈન્ટપર બણા તપી ગયો, અને મારા તરફ નિશાની કરી બોલ્યો, “ ખબરદાર,

આ માણસની સાથે કોઈ રહેવા અથવા વાત કરવા ન પામે.” એટલે શૈલેન્દ્રને બીજા ઓરડામાં પૂરી દીધો. બધા ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા પછી હૈન્ડ્રિડેએ મને કહ્યું, “આવા હિચકારા કામમાં જોડાતાં તમે શરમાતા નથી?” મેં કહ્યું, “આ કામમાં મારો હાથ છે, એમ માની લેવાનો તમને શો લક્ષ છે?” તે બોલ્યા, “માની લીધું નથી, હું બધું જાણું છું.” મેં કહ્યું, “તમે જાણો કે ન જાણો, પણ હું કદી માની શકું તેમ નથી, કે આ ખુન સાથે મારે કાંઈ લેવા દેવા હોય.” આનો કાંઈ જવાબ હૈન્ડ્રિડેએ આપ્યો નહિ.

રાત્રે બીજા પણ કેટલાક સળંગનો મને મળવા માટે પધાર્યા. તે બધા પોલીસવાળા જ હતા. તેઓ ચોક્કસ કાંઈક મતલબે આવતા હતા, પણ આજ સુધી મને તેનો પત્તો લાગ્યો નથી. હું પકડાયો તે પહેલાં દોઢ મહિના પર એક અગ્નિચો માણસ મને મળવા આવ્યો હતો. તેણે કહ્યું હતું, કે “ભાઈ સાહેબ, તમારી સાથે મારે કાંઈ પરિચય નથી, પણ તમારા પર મને ઘણો ભાવ છે, તેથી હું તમને ચેતવણી આપવા આવ્યો છું. જ્ઞાનનગરમાં તમારે કોઈની સાથે કાંઈ ઓળખાણ છે? તમે કોઈ વાર ત્યાં ગયા છો? અથવા તમારે એકે મકાન ત્યાં છે?” મેં કહ્યું, “મારે ત્યાં મકાન બકાન નથી, પણ એક વાર હું ત્યાં ગયો હતો. અને ત્યારે કેટલાક માણસો સાથે મારે વાતચીત થઈ હતી.” તેણે કહ્યું, “હું વધારે નથી કહેતો, પણ એટલુંજ કહું છું, કે હવેથી તમે જ્ઞાનનગરના કાંઈ માણસ સાથે કાંઈ અંબંધ રાખશો નહિ. ત્યાંના કેટલાક હરામખોર લોકો તમારા અને તમારા ભાઈ બારીન્દ્રના વિરુદ્ધ કાવતરું રચી રહ્યા છે, અને થોડા વખતમાં તમે બન્ને મુશ્કેલીમાં આવી પડશો, એટલુંજ હું તમને કહીશ.” મેં કહ્યું, “ભાઈ, આ બંન્ની વાત જાણવાથી મને શો લાભ? પણ તમે મારા પર આટલો ભાવ રાખો છો, તે સારું હું તમારો પાડ માનું છું. આ બાબતમાં કાંઈ વધારે જાણવાની મારી

ધમ્મજા નથી, ઈશ્વર પર મને પૂરો ભરોસો છે, તે માફ સદા રક્ષણ કરશે. આ બાબતમાં કાંઈ પ્રયત્ન કરવો, અથવા કાળજી રાખવી તે ફોકટ છે.” આ બનાવ પછી આ વિષય મુંબઈ મને કાંઈ ખબર પડી નહિ. પણ આજે રાત્રે મને ખાતરી થઈ, કે મારા તે શુભેચ્છકની ચિંતા પાયા વગરની ન હતી. એક ઈન્સ્પેક્ટર અને ફેટલાક પોલીસે આવી મને પૂછ્યું, “તમે કાનનગરના મૂળ રહેવાશી છો? ત્યાં તમારું મકાન છે? ત્યાં કદી ગયા છો? જો ગયા હો તો ક્યારે અને શા માટે? બારીન્દ્રની કાનનગરમાં કાંઈ મિશ્કત છે?” આ પ્રમાણે ફેટલાક પ્રશ્નો તે લોકોએ મને પૂછ્યા. તેમની બધી વાતનો બેદ જાણવા માટે હું બધા સવાલોના જવાબ દેતો રહ્યો, પણ તેમાં માફ કાંઈ વળ્યું નહિ. પોલીસના સવાલો અને તેમની વાતચીત પરથી ફક્ત એટલું જાણવામાં આવ્યું, કે પોલીસને કાંઈ વાતની ખાતરી મળી છે, અને તેના ખરાખોટાપણા વિષે તપાસ થઈ રહી છે. મેં અનુમાન કર્યું, કે જેમ તાંબ મહારાજ કેસની બાબતમાં લોકમાન્ય તિલકને જૂઠા, પાખંડી, દગાબાજ અને અત્યાચારી ઠરાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો, અને તે પ્રયત્નમાં સામેલ થઈ મુંબઈ સરકારે પ્રજાના પૈસાનું પાણી કર્યું હતું, તે જ પ્રમાણે અહીં પણ કાંઈ લોકો અમને હેરાન કરવાની જાળ પાથરી રહ્યા છે.

રવિવારનો આખો દહાડો જેલમાં જ ગયો. અમારા મકાનની સામે એક સીડી હતી, તે પરથી એક નાની ઉમ્મરના યુવકને ઉતરતાં મેં સવારમાં જોયો. હું તેને ઓળખતો ન હતો, પણ અનુમાનથી લાગ્યું, કે એ લોકો પણ આ મામલામાં પકડાયેલા હશે. પાછળથી જણાયું, કે તે બધા છોકરાઓ માનિકતલા બાગના હતા. એક મહિના પછી જેલમાં જ એ લોકો સાથે મારો પરિચય થયો. થોડી વાર પછી હાથ ગ્રહોં ધોવા માટે મને નીચે લઈ ગયા. નહાવાનું કાંઈ ઠેકાણું ન હોવાથી હું નહાઈ શક્યો નહિ. સવારમાં મને

ઉતરી ગયેલી દાળ અને ભાત ખાવા માટે મળ્યાં. મક્કા મુશીમતે એકાદ બે ટ્રાળીયા જેમ તેમ કરીને પેટમાં નાંખ્યા, પણ છેવટ ખાતું પડતું મૂક્યું. સાંજે માત્ર ચવાણું આપવામાં આવ્યું. ત્રણ દિવસ આમ ચાલ્યું, પણ સોમવારે સાર્જન્ટદેવ મારા પર પ્રસન્ન થયા, અને મને ગુપચુપ ગા અને રોડી ખાવા માટે આપ્યાં.

પાછળથી મેં એમ પણ સાંભળ્યું, કે અમારા વડીલે કમિસ્તર સાહેબ પાસે ઘેરથી ભોજન મંગાવવાની રજા માગી હતી, પણ હૈલિડે સાહેબે રજા આપી નહિ. એમ પણ સાંભળવામાં આવ્યું, કે અમારા વડીલ કે એટર્નીને પણ અમારી મુશ્કેલી લેવાદેવામાં આવી ન હતી. હું સમજી શક્યો નથી, કે આ પ્રમાણે કયા કાયદાને આધારે કરવામાં આવ્યું હતું. અસંખ્ય વડીલની સલાહ મળવાથી મને કેટલીક સગવડ ઓક્કસ થત, પણ મને કાંઈ તે વિના ચાલે જ નહિ એમ ન હતું. પણ બીજા ઘણાં કેસોમાં આથી અવશ્ય નુકસાન થયું છે. સોમવારે અમને કમિસ્તર સાહેબ રૂબરૂ હાજર કરવામાં આવ્યા. અમને જૂદી જૂદી ટૂંકડીમાં લઈ ગયા. મારી સાથે શૈલેન્દ્ર અને અવિનાશ હતા. અમે ત્રણે અમારા પૂર્વજન્મના પૂણ્યને લીધે પહેલાં એક વાર પકડાઈ ચૂક્યા હતા, તેથી કાયદાની ખારીકોનું થોડું ઘણું જ્ઞાન અમને થયું હતું! અને તેથી કમિસ્તર સાહેબ પાસે કાંઈ વાત પ્રકટ કરવાનો અમે ઈન્કાર કર્યો. ત્યાં અમને કુમારકૃષ્ણ દત્ત, મેન્યુઅલ સાહેબ અને મારા એક નાતાદાર મળ્યા. મેન્યુઅલ સાહેબે મને પૂછ્યું, “ પોલીસના કહેવા પ્રમાણે તમારા મકાનમાંથી કેટલાક શકપડતા લેખો મળી આવ્યા છે. એવો કોઈ કાગળ હતો ?” મેં જવાબ આપ્યો, “ હું જાતી ઠોકરીને કહી શકું છું, કે એવો કોઈ પણ કાગળ કે પત્ર મારા મકાનમાં હોય એ અશક્ય છે.” હં, તે સમયે મધુપત્રિકા (Sweet letter) અથવા ચીતરી કાહેલા કાગળો (Scribbling) ની વાતની મને ખબર ન હતી.

મારા નાતાદારને મેં કહ્યું, “ ઘેર કહી દેજો, કે ડાઘ ચિંતા ન કરે. મારી નિર્દોષતા સંપૂર્ણરૂપે સાબીત થઈ જશે. ” મારા હૃદયમાં દૃઢ વિશ્વાસ હતો, કે મારી પૂરેપૂરી નિર્દોષતા સાબીત થશે.

પહેલાં મારું મન એકાંતકેદમાં જરા જરા ડગવા લાગ્યું, પણ ત્રણ દિવસની પ્રાર્થના અને ધ્યાન કરવા પછી નિશ્ચળ શાન્તિ અને અચળ વિશ્વાસે ફરી મારી પાસે આવી સિંહાસન જમાવ્યું.

મારી ડાટડી નવ ફુટ લાંબી અને પાંચ ફુટ પહોળી હતી. તેમાં એકે ખારી ન હતી. તેની સામે લોઢાના સળીઆ હતા. આ પાંજરામાંજ મારે રહેવાનું હતું. ડાટડી બહાર એક પાંકા એક અને ઈંટોની ઉંચી દિવાલો હતી. સામે લાકડાનો એક મોટો દરવાજો હતો, તે દરવાજામાં માણસની આંખની ઉંચાઈએ નાનાં નાનાં ગોળ કાણું હતાં. દરવાજો બંધ હોય ત્યારે પહેરાવાળા તે કાણુંમાંથી કેદીની હીલચાલ જોઈ શકતા. પણ મારા એકનો દરવાજો તો હંમેશાં લગભગ ઉઘાડે જ રહેતો. આવી જતનની છ ડાટડીઓ પાસે પાસે હતી. તે ડાટડીઓને “ ડિકો ” કહેવામાં આવે છે. “ ડિકો ”નો અર્થ ‘ ભારે સળવાળાની ડાટડી ’ એવો થાય છે. ન્યાયાધીશ તથા જેલ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટના હુકમ પ્રમાણે જે લોકોને એકાંતકેદની શિક્ષા થતી હતી, તેમને આ નાની નાની ડાટડીઓમાં રહેવું પડતું હતું. એકાંત કેદમાં પણ વધારે ઓછી શિક્ષા થતી. જેમને વધારે સળ થતી, તેમનો આગલો દરવાજો બંધ કરવામાં આવતો, એટલે તેઓ માણસના સહવાસથી તદ્દન અલગ રહેતા. ફક્ત પહેરાવાળાઓ અને બે વાર ખાવાનું આપવા આવનાર કેદી સિવાય તેને આ દુનિયા સાથે કાંઈ સંબંધ નહતો. હેમચંદ્રદાસને છૂપી પોલીસવાળાઓએ મારા કરતાં વધારે ભયંકર માણસ તરીકે ઓળખાવ્યા હતા. તેથી તેમને આ જતનની સજા આપવામાં આવી હતી. અને વળી ખાકી રહી જતું હોય, તેમ આવી એકાંતકેદમાં પણ હાથમાં હાથકડી

અને પગમાં બેડીઓ પહેરાવવામાં આવતી હતી. આવી સજા ફક્ત કચ્છો તોફાન કરનારનેજ આપવામાં આવતી ન હતી, પણ જે લોકો જેલનું કામ કરવામાં બેપરવાઈ રાખતા હતા તેમને પણ આવી શિક્ષા મળતી. કેસ ચાલ્યા પહેલાં એકાંતવાસની સજા ભોગવતા કેદીને આવું દુઃખ આપવું, તે નિયમ વિરુદ્ધ છે, પણ ‘સ્વદેશી’ અને ‘વન્દેમાતરમ્’ વાળા કેદીઓને નિયમ બહાર ગણવામાં આવે છે, અને તેમની બાળતમાં બધી ગોઠવણ પોલીસની મરજી મુજબ કરવામાં આવે છે.

અમને ગાડીમાં બેસાડી ઘોર્નલિલ સાહેબની કચેરીમાં અલીપુર લઈ ગયા. અમારી ટોળીમાં નિરાપદ, દીનદયાળ, હેમચંદ્રદાસ વગેરે હતા. તે બધામાં હું ફક્ત હેમચંદ્રદાસનેજ ઓળખતો હતો, કેમકે હું એક વાર મેદનીપુરમાં તેમને ત્યાં ઉતર્યો હતો. તે વખતે કાણુ બાણુનું હતું, કે તેમની સાથે ફરીથી મુલાકાત કેદીની અવસ્થામાં જેલના રસ્તાપર થશે? અમે અલીપુરના મેજસ્ટ્રેટની કચેરીમાં તો ગયા, પણ અમને મેજસ્ટ્રેટ સાહેબનાં દર્શન થયાં નહિ, કારણ કે તે લોકો અમારે માટે અંદરથી હુકમો લખાવી લખાવીને બહાર લઈ આવતા હતા. અમે પાછા જવા માટે ગાડીમાં બેસતા હતા, એવામાં એક ગૃહસ્થ મારી પાસે આવ્યા, અને મને કહ્યું, “ મેં સાંભળ્યું છે, કે આ માણસોએ આપને એકાંતકેદમાં રાખવાની ગોઠવણ કરી છે. અને તે માટેનો હુકમ પણ લખાઈ ગયો છે. હવે તમને કાઢીની સાથે મુલાકાત કરવા દેવામાં આવશે નહિ, માટે તમારે ઘેર કાઢીને કંઈ પણ કહેવરાવવું હોય, તો મને કહો. એટલે હું ઘેર સમાચાર પહોંચાડી દઈશ.” મેં તેનો ઉપકાર માન્યો, પણ મારે જે કંઈ કહેવરાવવાનું હતું, તે તો મેં મારા નાતાદાર સાથે કહેવરાવી દીધું હતું, તેથી મારે તેને કંઈ કહેવાનું ન હતું. મારી તરફ મારા દેશી બંધુઓની લાગણીના એક દાખલારૂપે આ બનાવ લખ્યો છે.

કચેરીમાંથી જેલમાં પાછા લાવી, અમને ત્યાંના અધિકારીઓને હવાલે કરવામાં આવ્યા. જેલમાં લઈ જતા પહેલાં અમને ન્હવડાવવામાં આવ્યા હતા. જેલનાં કપડાં પહેરાવી અમને બાંડીયાં અને ઘોતીયાં ધોવા લઈ ગયા. ચાર દિવસ પછી ન્હાવાથી અમને સ્વર્ગનું સુખ મળ્યું હોય, તેમ લાગતું હતું. નાહ્યા પછી અમને પોતપોતાની કોટડીમાં પહેંચાડવામાં આવ્યા. હું અંદર પેઠા કે તરતજ મારી નાની કોટડી બંધ કરી દેવામાં આવી. અલીપુર જેલમાં હું તા. ૫ મી મેએ દાખલ થયો, અને તેમાંથી બરાબર એક વર્ષ ને બે દિવસે તા. ૬ ટી મેએ છૂટો થયો.

અમને રહેવા માટે આવું દેકાણું મળી ગયું. આપણી માયાળુ સરકારે અમારી તે સિવાયની મહેમાનગીરી કરવામાં પણ કાંઈ મળ્યા રાખી નહિ. અમારી માલમિલકતમાં એક થાળી અને વાટકો હતાં, તે ચોકની શાલામાં અજળ વધારે કરી રહ્યાં હતાં. તે થાળી અને વાટકને જ્યારે માંજવામાં આવતાં હતાં, ત્યારે તેની ચોકખાઈ જોઈ દિલ ખુશ થતું હતું, અને તેના પવિત્ર ચળકાટને દૈવી ખિટીશ રાજ્યની ઉપમા આપી હું રાજ્યભક્તિનો એક જાતનો નિર્મળ આનંદ ભોગવતો હતો. ફક્ત વાંધો એટલો જ હતો, કે મારો આ આનંદ જોઈ થાળી પણ ખુશાલીમાં આવી જતી, અને તેને આંગળી અડકાડવા જતો ત્યાં તો અરબસ્તાનના ફકીરોની માફક ધૂમાધૂમ કરી નાચવા માંડતી. ત્યારે એક હાથે થાળી પકડતી, અને બીજે હાથે ખાવું, એ સિવાય છૂટકા ન થતો. નહિ તો થાળી ફૂદાફૂદ કરી જેલના મુઠ્ઠીભર અમૂલ્ય અન્નને લઈ ભાગી જવાનું કરતી.

થાળી કરતાં વાટકો વધારે વલાહો હતો, ને ઉપયોગી પણ હતો. તે વાટકો જડ પદાર્થોમાં ખિટીશ સિવિલિયન જેવો હતો. કારણ કે દરેક સિવિલિયન જેમ સ્વાભાવિકરીતેજ દરેક કામમાં પારંગત અને દરેક કામને માટે લાયક હોય છે—ન્યાયાધીશ,

કલેક્ટર, પોલીસ અમલદાર, મ્યુનિસિપાલિટીનો પ્રમુખ, શિક્ષક, ધર્મોપદેશક, ફાવે તે બનાવો, ફક્ત કહેવાનીજ વાર છે; તે જ પ્રમાણે આપણા સિવિલિયન સાહેબ એકીવારે તપાસ ચલાવનાર, કેસ માંડનાર, ન્યાય ચૂકવનાર, અને કોઈ કોઈ કેસોમાં તો વાદી તરફના સલાહકાર અને પ્રીતિબોજન આપનાર, સર્વ કાંઈ થઈ શકે છે,— તેજ પ્રમાણે મારો પ્રિય વાટકો પણ હતો. તે વાટકો બેદરબાર રાખવામાં કાંઈ સમજતોજ નહિ. જેલમાં આવતાંવારજ તે વાટકાવતી મેં હાથપગ ધોયા, તેમાં પાણી લઈને મેં ધોયું, અને ન્હાયો. થોડી વાર પછી જમવા બેઠો, ત્યારે તેજ વાટકામાં મને શાક અથવા દાળ આપવામાં આવ્યાં. પછી તેજ વાટકામાં લઈ પાણી પીધું. અને મેં પણ તેનાથીજ ધોયું. આવી જાતની અમૂલ્ય ચીજ જેનાથી સવ કામ સરી શકે, તે તો અંગ્રેજ સરકારની જેલમાં જ મળવી સંભવિત છે. આ વાટકો સાંસારિક બાબતોમાં ઉપયોગી થવા ઉપરાંત મારી યોગસાધનાનું પણ એક કારણરૂપ હતો. સૂગ છોડવા માટે આવો મદદગાર અથવા ઉપદેશક ક્યાં મળી શકે છે? એકાંત-કેદ પછી ત્યારે અમને બધાને એક સાથે રાખવામાં આવ્યા, ત્યારે આપણા આ સિવિલિયન (વાટકો) ની પણ ફેટલીક સત્તા ઓછી કરવામાં આવી, ત્યારે અમારે માટે શાય સારું એક જૂદા વાસણની ગોઠવણ કરવામાં આવી.

એક માસ સુધી આ વાટકો મારફત મને ફરજિયાતરીતે સૂગ જીતવાનું શિખવવામાં આવ્યું. શૌચની બધી ગોઠવણ આ સૂગ જીતવા માટેજ કરવામાં આવી હતી, એમ કહી શકાય. હું ઉપર કહી ગયો છું, કે એકાંતકેદમાં એક ખાસ શિક્ષા છે. તે શિક્ષાનો સિદ્ધાંત ખુદ્યું આકાશ અને માણસનો સહવાસ એ બે બાબતથી અલગ કરવાનો છે. કાટડીની બહાર શૌચની ગોઠવણ કરવાથી કદાચ આ સિદ્ધાંતનો ભંગ થાય, તેથી કાટડીમાંજ ડામરથી રંગેલી બે ટોપ-

લીઓ મૂંઝવામાં આવી હતી. સવાર સાંજ ભંગી આવી તે ટોપલીઓ સાફ કરી જતો, અને માથાફેડ કરીએ તથા વારંવાર ટોક્યા કરીએ, તો બીજી વખતે આવીને પણ સાફ કરી જતો; પણ નક્કી કરેલા વખત સિવાય પાચખાને જવાથી પ્રાયશ્ચિત રૂપે કેટલીક કક્ષાક દૂર્ગંધ સહન કરવી પડતી. બીજી વાર એકાંતકેદ મળી, ત્યારે આ બાબતમાં કંઈક સુધારો થયો હતો. પણ અંગ્રેજોની સુધારો કરવાની ઢબ જુની વાતનો સિદ્ધાંત કાયમ રાખી ફક્ત કામ કરવાની રીતમાંજ થોડોએક ફેરફાર કરવો તેવી છે; એ વાત કહેવાની કંઈ જરૂર લાગતી નથી, કે એવી નાની કોટડીમાં શૌચની ગોઠવણ રાખવાથી કાયમ માટે સાધારણ અને જમવા વખત તથા રાત્રે વધારે હેરાનગતી ભોગવવી પડતી. હું જાણું છું, કે સૂવાના ઓરડામાં પાચખાનાની ગોઠવણ હોવી, એ વિસ્ત્રાયતી સુધારાનો એક ઉપયોગી ભાગ છે. પણ એક નાની કોટડીમાં સૂવું, ખાવું ને પાચખાને જવું, એ ત્રણે બાબતો સાથે રાખવી એ તો હદપારનો સુધારો છે. ખરાબ ટેવો પડી ગએલી હોવાથી આપણે હિંદવાસીઓને માટે સુધારાના આ શિખરે પહોંચવું, તે બહુ મુશ્કેલીની વાત છે.

અમારા સામાનમાં બીજી પણ કેટલીક ચીજો હતી. ન્હાવા માટે એક ડોલ હતી, અને પાણી રાખવા માટે એક પીપ આપવામાં આવ્યું હતું. તે સિવાય જેલના બે કામળા હતા. ન્હાવાની ડોલ ચોકમાં રહેતી, અને હું ત્યાં જ ન્હાતો. મારા સદ્ભાગ્યે મને શરૂઆતમાં કંઈ પાણીની મુશ્કેલી ન હતી, પણ પાછળથી તે મુશ્કેલી પણ ભોગવવી પડી. શરૂઆતમાં પાસેની ગૌશાળાની ચોકી કરનાર કેદી ન્હાવાને વખતે મારી મરજી મુજબ ડોલમાં પાણી ભરી દેતો હતો. જેલની તપશ્ચર્યામાં ન્હાવાને વખતે દરેક કેદીને મોજમજની ઇચ્છા તૃપ્ત કરવાનો વખત મળતો હતો, પણ બીજા કેદીઓના નશીબમાં તે પણ ન હતું. તેમને એક ડોલ પાણીમાંજ શૌચ, ન્હાવું

અને વાસણ માંજવાં; એ ત્રણ કામ ઉકેલવાં પડતાં. અમે મુકદ્દમાના કેદીઓ હતા, તેથી અમને કંઈ વધારે મોજ કરવાની છૂટ હતી. બીજા કેદીઓ ફક્ત એ ચાર વાટકા પાણીથીજ ન્હાવા પામતા. અંગ્રેજો એમ માને છે, કે પ્રભુપ્રેમ અને શારીરિક સ્વચ્છતા બન્ને સરખા અને દુર્લભ ગુણો છે. આ પ્રબળકીય માન્યતા જાળવી રાખવા ખાતર અથવા વધારે મોજ કરવાથી કેદીઓની તપશ્ચર્યાનો ભંગ થાય તે ખાતર, જેલમાં ન્હાવાની ગોઠવણુ આ પ્રમાણે રાખી હતી. આ બેમાં મુખ્ય કારણ કયું છે, તે નક્કી થવું અસંભવિત છે.

કેદીઓ આ જાતના ન્હાવાને મશ્કરીમાં “કાગ-ન્હાવણુ” કહેતા હતા. માણસને કદાપિ ગ્રંથોષ થતો નથી, એ વાત કાંઈ ખોટી નથી. ન્હાવાના કરતાંએ પીવાના પાણીની ગોઠવણુ તો ચડી જાય તેવી હતી. તે વખતે ઉન્હાળો ચાલતો હતો. મારી નાની કોટડીમાં હવાને દાખલ થવાની પૂરી મનાઇ હતી, પણ મે મહિનાનો સખત તાપ કોઇ પણ જાતની અડચણ વિના તેમાં પેસી જતો હતો, અને થોડીવારમાં મારી નાનકડી કોટડી સળગતી ભઠ્ઠીના જેવી ધગી જતી. આ ભઠ્ઠીમાં તવાતી વખતે તરસ ધીપાવા લોઢાના પીપનું ઉનું આંધણુ જેવું પાણી પીધા સિવાય બીજા રસ્તો ન હતો. હું વારે વારે તે પીતો. તેથી તરસ તો ક્યાંથી છીપે? પણ પરસેવો નીકળવા માંડતો હતો, અને તરસે જીવ જવા માંડતો. કોઇ કોઇના ચોક્કમાં એક માટીનો ઘડો રાખવામાં આવતો. તે લોઢા તેને પોતાના પૂર્વજન્મની તપશ્ચર્યાનું ફળ માની, પોતાને લાઝ્યશાળી માનતા હતા. એવી દશામાં ગમે તેવો પુરુષાર્થવાદી હોય, તેને પણ નશીબ પર જ વિશ્વાસ રાખવો પડતો હતો. કોઈ કોઈને સારે નશીબે ઠંડું પાણી પીવા મળતું, ત્યારે કેટલાકની તરસ પણ છીપે તેવું ન હતું. આ બધું નશીબમાં લખ્યું હોય, તે પ્રમાણે થતું. કારણ જેલના નોકરો તો કાંઈ પણ ભેદ રાખ્યા સિવાય પીપ અને ઘડા વહેંચી

આપતા હતા. મને પોતાને આ પાણીની મુશ્કેલીથી દુઃખ થતું હશે કે નહિ થતું હોય, પણ મારી આવી મુશ્કેલી જોઈ જોલના ડૉક્ટરને કાંઈક લાગી આવ્યું. તે મારે માટે એક ઘડો મંગાવવાની તરખડમાં પડ્યો, પણ તે વાત તેના હાથમાં ન હતી, તેથી ઘણા દિવસો સુધી તેનાથી કાંઈ થઈ શક્યું નહિ. છેવટે તેના કહેવાથી એક ‘બેવકુફ’ જમાદારે એક ઘડો શોધી કાઢ્યો, પણ ઘડો મળે તે પહેલાં તો મેં બહુ દિવસો સુધી ઘેર બેસી બેસી રહીને તરસને છતી લીધી હતી. આ ગરમ કાટડીમાં જોલના બે કામળા મને બિંછાના માટે મળ્યા. મારી પાસે એકેય ઓશીકું ન હતું, તેથી એક કામળાને સંકેલી, મેં મારું ઓશીકું બનાવ્યું, અને બીજાની પથારી બનાવી. ન્યારે ગરમીની પીડા સહન ન થઈ શકે એટલી થતી, ત્યારે હું જમીન પર ચતોપાટ સૂઈ જઈ કાંઈક આસાએશ મેળવતો. જુમાતાના શીતળ બોળાનો સ્પર્શ કરવામાં કેટલો બધો આનંદ રહેલો છે ? તેનો અનુભવ મને ત્યારે જ થયો. પણ જોલની જમીનનો સ્પર્શ એવો કાંઈ કામળ ન હતો. તેથી ઉંઘમાં બેસી પડતી, અને છેવટે કામળાનો આશ્રય લેવો પડતો. કોઈ દિવસ વરસાદ પડતો ત્યારે બહુ મજા પડતી. પણ તેમાં મોટી પીડા એ હતી, કે વરસાદ અને વાવાઝોડને લીધે પુષ્કળ ધૂળ, પાંદડાં ને તણખલાં વગેરે તાંડવનાચ કરતાં કરતાં મારા પાંજરામાં આવી, પાણી ઉપર આમ તેમ તરવા લાગતાં. ત્યારે રાત્રે બીનો કામળો લઈ કાટડીના ખૂણામાં ભરાઈ જવા સિવાય બીજો આરો ન હતો. કુદરતની આ લીલા પૂરી થયા પછી પણ પાણીથી ભીંજાએલી જમીન સૂકાઈ ન જતી ત્યાંસુધી ઉંઘની આશા છોડી, વિચારનો આશ્રય લેવો પડતો. કારણ ન્યાં ટોપલી મૂકાતી, તે એક જ જગા કોરી રહેતી. પણ ત્યાં કામળો પાથરવાની મરજી થતી નહિ. આ બધી અડચણો પડવા છતાં હું વરસાદ અને વાવાઝોડને વધાવી લેતો હતો. કારણ ઘણી ચોકખી હવા આવવાથી કાટડીની ગરમી દૂર થઈ જતી. મેં અલીપુરની સરકારી હોટેલનું જે

વર્ણન કર્યું છે, અને આગળ જતાં પણ કરીશ તે મારી હેરાનગતિનાં શેઠડાં રડવા માટે નથી, પણ તે બતાવવા માટે છે કે સુધરેલા ગણાતા ધિટીશ રાજ્યમાં મુકદ્દમાના કેદીઓ સાથે કેવું અજબ પ્રકારનું વર્તન ચલાવવામાં આવે છે, અને તેથી નિરપરાધી લોકોને કેવી હાડમારીઓ વેઠવી પડે છે !

મેં બતાવી તે બધી હાડમારીઓ ખરેખર મોજૂદ હોવા છતાં મને ફક્ત બે એક દિવસ હેરાનગતિ લાગી, પણ ત્યાર પછી—શાથી તે આગળ લખીશ—મારું મન આ બધાં દુઃખોની પાર થઈ પીડા ભોગવવા સમર્થ થઈ ગયું. તેથી જ્યારે જ્યારે મને જેલ યાદ આવે છે, ત્યારે ત્યારે શોક થવાને બદલે મને ફક્ત હસવુંજ આવે છે. શરૂઆતમાં જ્યારે જેલનો વિચિત્ર પોશાક પહેરાવી મને પાંજરામાં બેસારવામાં આવ્યો, ત્યારે પણ મારા મનમાં આવીજ લાગણી ઉત્પન્ન થઈ હતી. હું તે જોઈને મનમાં ને મનમાં હસવા લાગ્યો. હું અંગ્રેજ લોકોને ઈતિહાસ અને તેમના આજકાલના ઢંગ જોઈને તેમની વિચિત્ર અને ભેદભરી રીતભાતને પહેલેથીજ પામી ગયો હતો. તેથી મારા તરફ તે લોકોનું આવું વર્તન જોઈને મને કાંઈ આશ્ચર્ય કે દુઃખ નહિ થયું. સાધારણ દ્રષ્ટિએ જોતાં અમારી સાથે તેમણે આવું વર્તન ચલાવ્યું તે ઘણું નિંદ્ય અને હલકું ગણાય. અમે બધા ખાનદાન કુટુંબના નખીરા હતા. ઘણા મોટામોટા જમીનદારોના દીકરાઓ હતા. કેટલાએ વંશ, વિદ્યા, ગુણ અને ચારિત્ર્યમાં ઈંગ્લાંડના ઉંચામાં ઉંચા દરજ્જાના માણસોના ખરોખરીઆ હતા. સ્વદેશ માટે પરદેશી રાજ્યના નોકરો સાથે લડાઈની તૈયારીઓ કરવી અથવા લડાઈનું કાવતરું રચવું એવો અમારાપર આરોપ હતો. વળી ઘણાએ માણસોનું દોષિત સાબીત થવું અસંભવિત હતું. કારણ ફક્ત પોલીસની શંકાપરથીજ અમને પકડવામાં આવ્યા હતા. આવા અંજોગોમાં અમને ચોર હુંટારાની માફક પાંજરામાં પૂરી

પશુઓ પણ ન ખાય તેવો ખોરાક આપવાથી, પાણીનું દુઃખ, ભૂખ, તરસ, તડકો, વરસાદ, ગરમી વગેરે સહન કરાવવાથી બ્રિટીશ અમલદારો અને બ્રિટીશ પ્રજાની આખરમાં કાંઈ વધારો થઈ ગયો નથી. પણ તે તો તેમના પ્રજા તરીકેના લક્ષણનો દોષ છે. અંગ્રેજોના શરીરમાં ક્ષત્રિયો જેવા ગુણ હોવા છતાં પોતાના શત્રુ અથવા વિરોધીઓની સાથે વર્તતી વખતે તે લોકો પાકા વાણીઆ જ બની જાય છે.

મારા મનમાં એકે વાતનો કંટાળો આવ્યો જ નહિ. પણ મને એ જોઈને આનંદ આવ્યો કે મારામાં અને મારા દેશના સાધારણ અલણુ માણસોમાં કાંઈ તફાવત ગણવામાં આવ્યો ન હતો. આ બધી વાતોની માતૃભૂમિના પ્રેમમાં આહુતિ આપી, મેં તે વખતને યોગસાધન અને દન્ડ ભાવનો જપ કરવાનો અપૂર્વ અવસર મानी લીધો. વળી પ્રજાસત્તાક રાજ્ય અને ગરીબ તથા પૈસાદાર સૌનો સમાન હક એ બે બાબતો અમારા રાજકીય મતમાં મુખ્ય હતી. તે મતને આચારમાં ઉતારવાના ધરિદાથી રાષ્ટ્રીય મહાસભા માટે સુરત જતી વખતે અમે બધા ગાડીના ત્રીજા વર્ગના ડાયામાં બેઠા હતા, અને ઉતારા માટે પણ નેતાઓએ પોતપોતાની અલાયદી ગોકવણુ ન કરતાં બધાની સાથેજ મુકામ નાંખ્યો હતો. પૈસાદાર અને ગરીબ, બ્રાહ્મણ, વૈશ્ય અને શુદ્ર, બંગાળી, મરાઠા, પંજાબી અને ગુજરાતી—સર્વ ભાઈચારાથી એકઠા રહેતા હતા, જમીનપર સૂતા હતા, દાળ, ભાત, દહીં ખાતા હતા, બધી રીતે પૂરા સ્વદેશી હતા. કલકત્તા અને મુંબઈના વિલાયત જઈ આવેલા લોકો અને મદ્રાસના ટીલાવાળા બ્રાહ્મણો દૂધમાં પાણીની માફક ભળી ગયા હતા. આ અલીપુરની જેલમાં રહેતી વખત મારા દેશના કેદી, બેકુત, લુહાર, કુંભાર, ઢેડ વગેરે સૌને સરખો ખોરાક, સરખું રહેવાનું, સરખું સુખદુઃખ, સરખું માનઅપમાન મળતું જોઈને મને લાગ્યું કે, આ સમાનવાદ, આ એકતા અને આ આખા દેશમાં ફેલાઈ ગયેલ ભાઈચારાની મારફત સૌનાં અંતઃકરણમાં વસી રહેલ

નારાયણ મારી જીંદગીને સાર્યક કરી રહેલ છે. મારી સાથેના કેદીઓ, અને ખીજા કેદીઓનું માયાળુ વર્તન અને સરકારી અમલદારોએ જેલમાં કરેલ આવીસંકેતવાળી ગોઠવણ જેલમાં હૃદયમાં તે પવિત્ર દિવસનું ભાન જાગ્યું કે જે દિવસે માતૃભૂમિ રૂપી જગદંબાના પવિત્ર મંડપમાં દેશના એકેએક દરજ્જાના માણસો ભાઈચારાથી એકપ્રાણ થઈ દુનિયાની સામે ઉંચું માથું રાખી જિલા રહેશે. તે દિવસનો વિચાર આવતાં હું વારં-વાર આનંદમાં આવી જતો. થોડા દિવસ પર મેં જોયું કે પૂનાના 'ઈડીયન સોશીયલ રીફોર્મર' નામના પત્રે માફ એક સાધારણ વાક્ય “આજકાલ જેલમાં પ્રભુપ્રેમ વધારે દેખાય છે” તે પર મજકરી ઉડાવી હતી. અફસોસ! માનના ભૂખ્યા, અદ્યપ્તાન તથા લગીર સદગુણ ધરાવનાર માણસોના અભિમાન અને અહંકાર પર શોક થાય છે. જેલમાં, ઝુંપડીમાં અને આશ્રમમાં વસતા દુઃખી-આંના હૃદયમાં જો પ્રભુપ્રેમનો પ્રકાશ ન થાય તો શું ધનિકાના વિકાસ ભવનોમાં અથવા સુખની પાછળ ફાંફાં મારનાર, સ્વાર્થમાં અંધ બની ગયેલા, દુનિયાદારી માણસોના ગાદી તકીયામાં તેનો પ્રકાશ હોવો સંભવિત છે? ઈશ્વર વિદ્યતા, આખર, માનઅકરામ, અને ઉપરની ટાપટીપ જેતો નથી. તે તો દુઃખીઆં પાસે દયાળુ માના રૂપમાં પ્રકટ થાય છે. જે લોકો માણસ માત્રમાં, દેશબંધુઓમાં, દીન દુઃખી લોકોમાં, ગરીબોમાં, પાપીઓમાં, અને અધમ આચરણ કરનારાઓમાં પણ પ્રભુને જીવે છે, અને તે પ્રભુની સેવામાં પોતાનું જીવન અર્પણ કરે છે, તેમનાં હૃદયમાં પ્રભુ વાસ કરે છે. અને જે લોકો કોઈ અવનતિમાં આવી પડેલ દેશની સેવા કરે છે, તે લોકોના એકાંત કેદખાનામાં પ્રભુપ્રેમનો પ્રકાશ હોવાનો વધારે સંભવ છે.

જેલર આવીને ન્યારે કામળા અને થાળીની ગોઠવણ કરી ગયો ત્યારે હું તે કામળા પર ખેસી જેલના દેખાવો જેવા લાગ્યો. કાલ બગ્ગરના કેદખાના કરતાં આ એકાંતકેદની કાદડી સારી લાગ

તી હતી. લાલ બખરનો ઓરડો બહુ મોટો હોવાથી એકાંતના વિસ્તારમાં ઉમેરો થતો હતો. પણ આ નાનીશી કાટડીની દિવાલો મારી પાસે મને ભેટવા આવતી હોય, એમ મને લાગતું ! લાલ બખરના બીજા માળના ઓરડાની ઉંચી ઉંચી પારીઓમાંથી આકાશ દેખાતું હતું. પણ અહીં ચોકનો દરવાજો ઉઘાડો રહેતો હતો, જેથી સળીયાની અંદર એકાં એકાં જેલની બહારનું ખુદ્દું મેદાન અને આવતા જતા કેદીઓ દેખાતા હતા. ચોકની બીંતપર એક ઝાડ હતું. તેની લીલી ઘટા મારી આંખો અને હૃદયને કારતી હતી. “ ડીકરી ” ની છ કાટડીઓની સામે પહેરેગીર ફર્યા કરતો હતો. અનેકવાર તેનાં મોં અને પગનો અવાજ બહાલસોયા સગાના જેવો પ્રિય લાગતો હતો.

પાસેની ગૌશાળાના કેદી મારી કાટડીની સામે થઇને ગાયોને ચરાવવા લઈ જતા. મને ગાયો અને ગોવાળીઆ જોવામાં દરરોજ મજા પડતી. અલીપુરની જેલમાં હું એક અપૂર્વ પ્રેમનો પાઠ શીખ્યો. અહીં આવ્યા પહેલાં મારો પ્રેમ બહુ થોડાં માણસોમાં બંધાયેલો હતો. અને પશુ પક્ષિઓની તરફ પ્રેમનો ઝરો બિલકુલ વહેતો જ ન હતો. મને યાદ છે, કે રવિન્દ્ર ગાયુની એક કવિતામાં ભેંસના તરફ ગામડાંનાં પાળકોના ગાઢ પ્રેમનું બહુ સુંદરરીતે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. તે કવિતા વાંચી ત્યારે હું તેનો ભાવ ઝીલી શક્યા નહતો. અને મને તે વખતે તેમાં અતિશયોકિત અને અસંભવિતતા લાગતાં હતાં. પણ હવે તે કવિતા વાંચતાં મારા મનમાં જુદી જ જાતની લાગણી થાય છે. અલીપુરમાં રહીને હું શીખ્યો કે દરેક જાતના જીવજંતુઓ તરફ માણસના હૃદયમાં કેવો ગાઢ પ્રેમ ઉપજી શકે છે, અને કદી કદી ગાય, જંતુ અથવા કીડીને પણ જોવાથી માણસનું હૃદય કેવું આનંદસાગરમાં ઝોલાં ખાય છે.

જેલમાં પહેલો દિવસ બહુ શાંતિમાં ગયો. ચારે તરફ નવી નવી ચીજો જોઈ મનમાં બહુ આનંદ થતો હતો. લાલ બખરની ચોકની

સાથે આને સરખાવતાં મને આ દશાજ વધારે મીઠી લાગતી હતી. તે સાથે વળી ધૃશ્વરપર મને આસ્થા હતી. તેથી એકાંતમાં પણ ખહુ દુઃખ ન લાગતું. જેલનો ચિત્રવિચિત્ર ખોરાક જેમને માફ મન જરાએ ડગ્યું નહિ. મોટા મોટા ચોખ્ખા, તેમાં માટી, કાંકરા, મકોડા, વાળ વગેરે તરેહ તરેહનાં મસાલા પડેલા; શીફી દાલ, જેમાં ઝાઝું તો ખાણી જ હોય; શાકની જગાએ ઉખાઈ ગયેલ ઘાસ અને પાંદડાં; એજ અમારો ખોરાક. માણસનું ભોજન આવું બેસ્વાદ અને અસાર પણ ખનાવી શકાય છે તે મને અગાઉ બિલકુલ માલુમ ન હતું.

એ કાળું કાલસા જેવું ભાજનું શાક જેમને હું હેખકાઈ ગયો. એક બે કાળીઆ ખાઈ મેં માનપૂર્વક તેને નવગજના નમસ્કાર કર્યા. બધા કેદીઓને એક જ જાતનું શાક મળે છે, અને એકવાર જે શાક મળવા માંડ્યું, તે અનંતકાળ સુધી ચાલ્યાં જ કરે છે. આ વેળા ભાજનું રાજ ચાલતું હતું. દિવસ ગયા, પખવાડિયાં ગયાં, મહિના ગયા, પણ બંને વાર એની એ દાળ, ભાત અને એ જ ભાજનું શાક. વસ્તુ બદલાવાની વાત તો બાજુએ રહી, પણ તેના દેખાવમાં પણ ફેરફાર થતો ન હતો. તે બધાનું એક જ નિત્ય, સનાતન, અનાદિ-અનંત, અદ્વિતીય સ્વરૂપ રહ્યા કરતું. બે દિવસમાં જ કેદીને આ નાશવંત માયાનું ખરૂં સ્વરૂપ જણાઈ આવતું હતું. ખોરાકની બાબતમાં પણ માફ ભાગ્ય બીજા કેદીઓ કરતાં કંઈક ઠીક હતું. તેનું કારણ ડાક્ટર સાહેબની દયા હતી. તેણે મારે માટે ઇસ્પીતાલમાંથી દૂધની ગોઠવણ કરી દીધી હતી. જેથી હું કેટલાક દિવસ સુધી ભાજનાં દર્શનથી બચી ગયો.

પહેલી રાત્રે હું જરાક ઘૂંટેલો સૂઈ ગયો, પણ શાન્ત ઉંઘ લેવી એ એકાંત કેદના નિયમોની વિરૂદ્ધ છે. શાન્ત ઉંઘ લેવાથી વખતે કેદીઓમાં સુખની લાલસા જાગૃત થઈ જાય, તેથી એવો નિયમ રાખવામાં આવ્યો છે કે જેટલી વાર પહેરા બદલાય, તેટલી વાર

જોરથી ખૂંચી પાડી ફેદીને ઉઠાડવો. અને ફેદી જવાબ ન દે ત્યાંસુધી તેનો ફેડો મૂકવો નહિ. જે લોકો છ ડીગરીની તરફ પહેરો ભરતા હતા, તે ક્યારેક ક્યારેક આ ફરજનું પાલન કરવાનું છોડી દેતા હતા. સિપાઇઓમાં કડોરતાથી ફરજ બજાવવી, એ ગુણને બદલે દયા અને લાગણી જ વધારે દેખાતી હતી—ખાસ કરીને હિન્દુસ્તાની સિપાઇઓમાં. પણ કેટલાક સિપાઇઓ પોતાની ફરજ બૂલી શકતા નહિ. અમને જગાડીને પૂછતા “ બાબુ ! ઠીક છો ને ? ” આવી રીતની ક્વખતની ખબરઅંતર હર વખત ગમે એવી વાત ન હતી. પણ હું બાબુતો હતો, કે જે લોકો આમ કરતા હતા તે બિચારા ભોળે ભાવે માત્ર નિયમનું પાલન કરતા હતા. તેમનું જગાડવું દરરોજ બહુ આકર્ષ લાગવા છતાંયે મેં કેટલાક દિવસ સહન કર્યું, પણ છેવટ મારી ઉંઘનો ભંગ થવા ન દેવાની ખાતર મારે તેમને ચેતાવવા પડ્યા. બે ચાર વાર ચેતવણી આપ્યા પછી રાત્રે ખબરઅંતર પૂછવાનો ચાલ નીકળી ગયો.

બીજે દિવસે સવારે ચાર વાગે જોલનો ઘંટ થયો. એ ફેદી-ઓને જગાડવાનો પહેલો ઘંટ હતો. એ પછી કેટલીક મિનિટે બીજો ઘંટ વાગે છે. એટલે ફેદીઓ હારખંધ બહાર આવે છે, અને હાથ મોં ઘોઘી લાપસી ખાઈ કામ શરૂ કરે છે. ઘંટના અવાજમાં ઉંઘ આવી શકશે નહિ એમ ધારી હું પણ ઉઠી બેઠો થયો. પાંચ વાગે જોલનો દરવાજો ઉઘાડવામાં આવે છે. હું પણ હાથ મોં ઘોઘી કાટ-ડીમાં આવી બેઠો. થોડી જ વારમાં લાપસી મારા બારણામાં આવીને હાજર થઈ પણ તે દિવસે મેં તે લાપસી ખાધી નહિ. ફક્ત આંખોથી તેને જોઈ જ લીધી. કેટલાક દિવસો ગયા પછી એકવાર મેં આ દિવ્ય અન્નનો સ્વાદ અનુભવ્યો. જોલની ભાષામાં લાપસીનો અર્થ ઘી વિનાની રાખડી એવો થાય છે. તે ફેદીઓનો સવારનો નાસ્તો છે. લાપસીનાં ત્રણ સ્વરૂપ-અવસ્થાઓ છે. પહેલે દિવસે લાપ-

સીનો પ્રાસભાવ એટલે કોઈ પણ જાતના ભેળસેળ વિનાનો મળ પદાર્થ—શુદ્ધ શિવમૂર્તિ નજરે પડી. ખીજે દિવસે લાપસી હિરણ્યગર્ભ દાળ સાથે રંધાર્ધ, પીળા રંગની અનેક ગુણુ ધરાવનારી ખીચડીના સ્વરૂપે પ્રકટ થઈ. પણ ત્રીજે દિવસે ધુમાડાના રંગની લાપસીનું વિરાટ સ્વરૂપ, જેમાં ગોળ ભેળવવામાં આવ્યો હતો તે નજરે પડ્યું. તે લાપસી કાંઈકે માણસને ખાવા લાયક હતી. પ્રાસભાવ અને હિરણ્યગર્ભ સાધારણ માણસને માટે નથી એમ માની મેં ન ખાંધી, પણ વિરાટના કોઈ કોઈવાર એક બે કોળીયા પેટમાં નાંખતો, અને બ્રિટિશ રાજ્યનો ઉપકાર, અને પશ્ચિમના સુધારાના વિશ્વપ્રેમનો ઉચ્ચો આદર્શ જેઈ આનંદમાં મગ્ન થઈ જતો. ફક્ત લાપસી જ અંગાળી કેદીઓને પોષણ આપે એવો ખોરાક છે. ખીજી બધી વસ્તુઓ તદ્દન સારહીન હોય છે. પણ લાપસીનો સ્વાદ એવી જાતનો હોય છે કે ફક્ત કંકડીને ભૂખ લાગી હોય ત્યારે જ ખાઈ શકાય છે—અને તે પણ મનને મુશીબતે મારી મારીને.

તે દિવસે હું ૧૧૧ વાગે નહાયો. શરૂઆતમાં ચાર પાંચ દિવસ ઘેરથી પહેરીને આવ્યો હતો તેજ કપડાં મેં પહેરી રાખ્યાં. પણ ગૌશાળાનો બુઢો દારોગો જેનું કામ મારીપર નજર રાખવાનું હતું, તે એક નાનકડી દોઢેક હાથ પહોળી લંગોટી નહાતી વખતે પહેરવા ખોળી લાવ્યો. મારું એકનું એક લુગડું સૂકાર્ધ જાય ત્યાંસુધી હું તે લંગોટી પહેરીને બેસી રહેતો. મારે મારું ધોતીયું ધોતું અથવા વાસણ માંજવા પડતાં ન હતાં, કેમકે એ કામ ગૌશાળાનો એક કેદી મને કરી આપતો. બપોરે ૧૧ વાગે ખાવાનું મળતું. કોટડીની અંદરનો ભાગ ખરાબ ન થાય તે માટે તડકો અને તેજ સહીને પણ હું ચોકમાં જ ખાવા બેસતો. પહેરેગીરો પણ તેમાં કોઈ જાતની અડચણ કરતા નહિ. સાંજે પાંચ સાડાપાંચ વાગે વાળુનો ખોરાક મળતો. ત્યાર પછી ખારણું ઉધાડવાની સખ્ત

બંધી હતી. સાંજના સાત વાગે ઘંટ થતો હતો. તે વખતે જમાદાર દારેગો કેદીઓને એકઠા કરી મોટેથી બધાનાં નામ પોકારતો. ત્યાર પછી કેદીઓ પોતપોતાને ઠેકાણે જતા રહેતા. થાક્યા પાક્યા કેદીઓ તે વખતે નિદ્રાદેવીનું આરાધન કરી જેલખાનાનાં એક માત્ર સુખનો અનુભવ કરતા હતા. જેમનાં હૃદય પોચાં હતાં તે એ વખતે પોતાનું દુર્ભાગ્ય અને જેલનાં ભાવિ કષ્ટોનો વિચાર કરી કરી રડવા બેસતા હતા. ભક્ત લોક રાતની શાન્તિમાં ઇશ્વરની સમીપતાનો અનુભવ કરતા અને ધ્યાન અથવા પ્રાર્થનામાં લાગી જઈ આનંદ ભોગવતા. અલીપુરની તે જેલ અભાગી, પતિત, અને દુઃખી એવા ત્રણ હજાર ઇશ્વરના જીવોને માટે મહા પીડાનું સ્થાન હતું. રાત્રીના વખતે તે તદ્દન શૂન્યકાર થઈ જતી હતી.

આ કેસમાં મારી સાથે જે લોકો પકડાયા હતા તેમની સાથે મળવાનું મારે બહુ થોડીવાર બનતું. તેમને એક જુદી જગાએ રાખવામાં આવ્યા હતા. જી ડીગરીની પછવાડે બીજી નાની નાની કોટડીઓની બે હારો હતી. તે બન્ને હારોમાં બધી મળી ૪૪ કોટડીઓ હતી. તેથી તેમને ૪૪ ડીકરી કહેતા. ડીકરીની એક હારમાં આ કેસના ધણાખરા કેદીઓ રહેતા હતા. તે લોકો નાની નાની કોટડીમાં રહેતા હતા, જતાં એકાંતવાસનું દુઃખ તેમને ન હતું, કારણ એકેક કોટડીમાં ત્રણ ત્રણ માણસો રહેતાં હતાં. જેલની બીજી બાજુએ એક ડીકરી હતી તેમાં બાર બાર માણસો રહેતાં હતાં. નસીબનેગે જેમને આ ડીકરી મળતી હતી તે લોકો વધારે સુખી હતા. તે ડીકરીમાં એક ઓરડામાં ધણાં માણસો રહેતાં તેથી તેમને રાતદિવસ વાતચીત કરવાનો અવસર મળતો, અને સોખત મળવાથી તેઓ બહુ સુખમાં પોતાના દિવસ વિતાડતા. પણ તે લોકોમાં એક માણસ આ સુખથી વંચિત હતા. તે હેમચંદ્રદાસ.

મારી સમજમાં એ વાત ઉતરી શકતી નથી કે અધિકારીઓને

તેમની એટલી બધી બીક શા માટે હતી ? અથવા તેમના પર એટલો બધો ક્રોધ તેઓ શા માટે રાખતા હતા ? તે લોકોએ એટલા બધા માણસોમાંથી એકાંતકેદનું દુઃખ ભોગવવા માટે ફક્ત તેમને જ ચૂંટી કાઢ્યા. હેમચંદ્રદાસ પોતે પણ બાણતા હતા કે પોલિસ જ્યારે ગુન્હાનો સ્વીકાર કરાવી શકી નહિ ત્યારે તેમના પર ઘણી ગુસ્સે થઈ હતી. તેમને આ ડીકરીની એક બહુ ન્હાની કાટડીમાં પૂરી તેનો બહારનો દરવાજો બંધ કરી દેવામાં આવ્યો હતો. હું ઉપર કહી ગયો છું કે એકાંતકેદનું આ છેલ્લું પગથિયું છે.

વખતો વખત પોલિસ અનેક જાતના અને અનેક રૂપના સાક્ષીઓ લાવી લાવી ઓળખાવવાનો પ્રયત્ન કરતી હતી. તે વખતે અમારે બધાને આશીસ સામે લાંબી હાર કરી ઉભા રહેવું પડતું. જેલના અધિકારીઓ અમારી પાસે જેલના જુદા જુદા મુકદ્દમાના આરોપીઓને લાવીને તેમની સાથે અમને ઓળખાવતા. તે આરોપીઓમાં ભણેલ અથવા ખાનદાન માણસ એકે ન હતો. તે લોકોની સાથે અમે એક હારમાં ઉભા રહેતા ત્યારે આ બે જાતના આરોપીઓમાં બહુ મોટો તફાવત લાગતો. એક તરફ બંબ કેસમાં પકડાએલા બાળકોની તિક્ણ બુદ્ધિ અને તેમના તેજસ્વી ચહેરા, અને બીજી તરફ સાધારણ આરોપીઓનાં મેલાં કપડાં અને તેમના નિસ્તેજ મોં તે બધું જોઈને જે માણસ એમ ન બતાવી શકે કે કોણ કયા દરજ્જાનો છે, તેને અજ્ઞાન, અધમ અને મૂર્ખજ ગણી શકાય. આ ઓળખાવવાનું ફારસ આરોપીઓને પસંદ હતું. કારણ આ ફારસથી જેલના એકધારા જીવનમાં કાંઈ નવીનતા અથવા વિચિત્રતા આવતી હતી. સાથે સાથે એક બીજા જોડે વાતચિત કરવાનો પણ ભાગ મળી જતો. એક દિવસ પકડાયા પછી આ રીતે મેં મારા ભાઈ આરીન્દ્રને પહેલ વહેલો જોયો, પણ તે વખતે મારે તેની સાથે કાંઈ વાત થઈ નહિ.

નરેન્દ્રનાથ ગુંસાઈ ઘણુંખરૂં આ વખતે મારી પાસે જ ઉભો રહેતો, તેથી મારે તેની સાથે વધારે ઓળખાણ થઈ. ગુંસાઈ લાંબો, સાફ, બલવાન અને સુંદર જુવાન હતો, પણ તેની આંખો ઉપરથી તેની બદ્દાનત દેખાઈ આવતી હતી. તેનામાં અને ખીળ જુવાની-આઓમાં બહુ તફાવત લાગતો. તેમના મોંપર ઘણુંખરૂં ઉચ્ચ અને પવિત્ર લાવો જ દેખાતા. તેમની વાતો પરથી તિક્ષ્ણ બુદ્ધિ, જ્ઞાનની લાલસા અને મહાન નિઃસ્વાર્થતા દેખાઈ આવતી. ગુંસાઈની વાતો પણ અણસમજી અને ક્ષુદ્ર મનના માણસો જેવી હોવા છતાં તેજ અને સાહસથી ભરેલી લાગતી. તેને આ વખતે પોતે છૂટી જશે એવી ખાત્રી હતી. તે કહ્યા કરતો “ મારા બાપ કાર્ટના કીડા છે. તેમને પોલિસ કદી પણ હરાવી શકે એમ નથી; મારી જુબાની પણ મારી વિરૂદ્ધ જશે નહિ, અને એમ જ નક્કી થશે કે પોલિસે મને શારીરિક કષ્ટ આપીને મારી પાસેથી જુબાની લખાવી લીધી છે.” મેં પૂછ્યું “ આ વાતનો સાક્ષી કોણ છે ? ” ગુંસાઈએ એવો જવાબ આપ્યો કે “ મારા બાપે હજારો કેસ ચલાવ્યા છે. તે આ બધું ખૂબ સમજે છે. સાક્ષીની તો ખોટ પડતી હશે ? ” આવી જાતનાં માણસો સરકારી ખાતમીદાર (approver) બને છે.

આગળ મેં આરોપીઓનાં અનેક દુઃખ અને પીડાનું વર્ણન કર્યું છે. પણ સાથે સાથે એ પણ કહી દેવું જોઈએ, કે આ બધા દોષ જેલના પરાપૂર્વથી ચાલતા આવેલા રિવાજોનો છે. આ બધું દુઃખ જેલના કોઈ એકાદ માણસની કડકાઈ અથવા તેના હેવાનીયત-ભર્યા સ્વભાવને લીધે નથી થતું. ઉલટું અલીપુર જેલમાં જે લોકો પર જે કામની જવાબદારી હતી, તે બધા ખાનદાન, દયાળુ અને ન્યાયી માણસો હતા. જે કોઈ જેલમાં કેદીઓને ઓછી પીડા મળતી હોય, અને યુરોપીય લોકોની જેલની રચનાની પાશવ કડોરતા જે દયા અથવા ન્યાયપરાયણતાના કારણને લીધે ઓછી થઈ

મઈ હોય તો તે અલીપુરની જેલમાં અને એમર્સન સાહેબના રાજ્યમાં. આ જેલ ઉત્તમ હોવાનાં ફક્ત બે મુખ્ય કારણો હતાં. એક જેલના અંગ્રેજ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ એમર્સન, અને બીજું ઇસ્પીતાલના ખંગાળી આસિસ્ટન્ટ ડાક્ટર વૈદનાથ ચેટરજીના અસાધારણ ગુણ. તે બેમાં એક યૂરોપમાં હાલ ભાગ્યે જ આચરવામાં આવતા ખ્રિસ્તિ ધર્મનો નમૂનેદાર અવતાર હતો, અને બીજો હિન્દુ ધર્મનો સાર, દયા અને પરાપકારની જીવતીજગતી મૂર્તિ હતો. એમર્સનના જેવા અંગ્રેજ આજકાલ આ દેશમાં બહુ થોડા આવે છે; અને વિશ્વાયતમાં પણ એવા માણસ ઓછા જન્મે છે. એક ખાનદાન ખ્રિસ્તિમાં જે ગુણો હોવા જોઈએ તે બધા તેનામાં દેખાતા હતાં. તે શાન્ત, વિચારશીલ, દયાળુ અને ન્યાયપરાયણ હતો; હલકામાં હલકા માણસ તરફ પણ તે સલુકાઈ બતાવતો; દાંડાઈનો તેના સ્વભાવમાં છાંટો પણ ન હતો. તે સીધો, ભોળો અને સંયમી પુરૂષ હતો. જે કોઈ દોષ કહી શકાય, તો તે એ જ કે તેનામાં કામ કરવાની શક્તિ અને ઉદ્ધમ ઓછાં હતાં. જેલરનું બધું કામ છોડી, તે લહેર ક્યાં કરતો પણ તેથી કાંઈ નુકસાન થતું હોય એમ મને લાગ્યું નહિ.

જેલર યોગેન્દ્ર બાબુ નિપૂણ અને લાયક માણસ હતો. બહુ મૂત્તતાના રોગથી પીડાતો હોવા છતાં, તે જાતે બધા કામની દેખરેખ રાખતો. તે સાહેબના સ્વભાવથી સારી રીતે પરિચિત હતો, તેથી જેલમાં હમેશાં ન્યાયનું પાલન કરવાનો અને કડોરતા ઓછી કરવાનો પ્રયત્ન કરતો. જે કે એમર્સનની મહત્તા તેનામાં નહતી, અને તે એક સાધારણ ખંગાળી અને સરકારી નોકર હતો. તોપણ સાહેબને રાજી રાખવાની કળા તેને આવડતી હતી. બહુ બાહોશી અને ખંતથી તે પોતાનું કામ કર્યું જ જતો હતો. અને સ્વભાવિકરીતે જ બહુ સલુકાઈ અને ધીરજથી લોકોની સાથે કામ લેતો હતો. આ સિવાય બીજો કોઈ ખાસ ગુણ તેનામાં ન હતો. નોકરી તેને બહુ

વહાલી લાગતી. તે વખતે મેં મહિનો ચાલતો હતો, અને તેને પેન્શન લેવાનો વખત પણ પાસે આવી લાગ્યો હતો. તે આશામાં આશામાં મગ્ન થતો હતો કે જન્યુઆરીમાં હું પેન્શન લઈ લાંબા વખતની મહેનતનું ફળ મેળવીશ—એટલે કે નિરાતે આરામ ભોગવીશ.

અલીપુરની જેલમાં બંધ કેસના આરોપીઓ આવ્યા, ત્યારથી અમારા જેલર સાહેબ બહુ ગભરાયેલા અને ચિંતાતુર દેખાતા હતા. તે બિચારા વળી આ વિચાર કરતાં તો વધારે ગભરાયા કરતા હતા, કે કોને ખબર છે કે આ બધા જલદ સ્વભાવના તેજસ્વી બંગાળી ક્યારે શું કરી બેસશે ? તે પોતાની બાબતમાં કલ્પા કરતો કે તાડના ઝાડની ટોચે પહોંચવામાં ફક્ત દોઢ ઇંચ બાકી છે. પણ એ દોઢ ઇંચમાંથી અર્ધું જ તે ચડી શક્યો. ઓગસ્ટના અંતે શુકાનન સાહેબે આવી જેલનો બંદોબસ્ત જોઈ બહુ સંતોષ જાહેર કર્યો. જેલર સાહેબ તો બહુ આનંદમાં આવી ગયા અને કહેવા લાગ્યા: “મારા રહેવા દરમ્યાન સાહેબની આ છેવટની મુલાકાત છે. હવે મારા પેન્શનની બાબતમાં કંઈ ચિંતા કરવા જેવું રહ્યું નથી.” અફસોસ ! માણસ આંધળો છે. એક કવિએ ખરું કહ્યું છે કે “ઈશ્વરે દુઃખી માણસોની ઉપર બે મોટા ઉપકાર કર્યા છે. પહેલો એ કે માણસને ઘોર અંધારાથી ઢાંકી રાખ્યો છે અને બીજો તેને દિલ્લાસો આપનારી યાને ટાઢક કરનારી આંધળી આશા આપી છે.” આ બનાવ પછી બે ચાર દિવસે નરેન્દ્ર ગુંસાઈ કનૈયાલાલ દત્તના હાથે માર્યો ગયો. શુકાનન સાહેબ વારંવાર જેલમાં આવવા લાગ્યા. પરિણામ એ આવ્યું કે યોગેન્દ્ર બાબુને વહેલા નોકરીમાંથી ફારક કરવામાં આવ્યા. તેથી તેનો રોગ બહુ વધી ગયો અને તેનો દેહ છૂટી ગયો. આ પ્રમાણે જો એમર્સન સાહેબે દરેક કામ નોકરોપર ન છોડી દેતાં પોતે બધા કામ પર દેખરેખ રાખી હોત તો તેના અમલમાં અલીપુરની જેલમાં વધારે સંસ્કાર અને ઉન્નતિનો સંભવ હતો. જે કામની તપાસ રાખતો તે

તે બહુ સારી રીતે પુરું કરાવતો. તેના સ્વભાવને લીધે જ જેલ સિક્કાની જગ્યા હોવા છતાં ગામના જેવી થઇ રહી હતી. આજ તે કોઇ બીજે ઠેકાણે ગએલ છે, છતાં તેની સાધુતાનું ફળ પૂરેપૂરું નાશ નહિ પામ્યું હોય. તેની પછી આવનાર લોકો રૂપિઆમાં દશ આના તે સાધુતાના ગુણનું અવશ્ય પાલન કરતા હશે.

જેલના જુદા જુદા ભાગોના કર્તાહર્તા જેમ યોગેન્દ્રનાથ બંગાળી હતા, તે જ પ્રમાણે ઇસ્પતાલમાં પણ બંગાળી ડાક્ટર બાબુ વૈદ્યનાથ જ મુખ્ય હતા. તેનો ઉપરી ડાક્ટર ડેલી એમર્સનના જેવો દયાળુ તો ન હતો, પણ બહુ ખાનદાન અને સમજુ માણસ હતો. તે બાળકોની શાંત રીતભાત તથા આનંદી અને કહ્યાગરા સ્વભાવનાં બહુ વખાણુ કર્યાં કરતો, અને નાની ઉમ્મરનાં બાળકોની સાથે કટ્ટામશ્કરી અને બીજા આરોગીઓની સાથે રાજનીતિ, ધર્મ અને શીલસુશીની ચર્ચા પણ કરતો. ડાક્ટર સાહેબ આયર્લેન્ડનો વતની હતો, ને તે ઉદાર પ્રજાના ધણા ગુણો તેનામાં ઉતરી આવ્યા હતા. તેનામાં નિષ્કુરતા નામે ન હતી. કોઈ કોઈ વાર ગુસ્સામાં આવી જઈને તે કડક વર્તન ચલાવતો, પરંતુ બીજા ઉપર ઉપકાર કરવો એ તેને બહુ ગમતું. તે જેલના કેદીઓની ચાલાકી અને તેમના બનાવટી રોગો હંમેશાં જોતો આવ્યો હતો, તેથી કોઈ વાર એમ પણ બનતું કે તે ખરા રોગીને ખોટો ગણી કાઢતો; પણ રોગ બરોબર નહોતો પછી તે ધણી દયા અને કાળજીથી રોગીની ભાળ રાખતો. મને એકવાર સાધારણ રોગ થયો. ચોમાસાનો સમય હતો તેથી ચારે તરફથી ભેજવાળી હવા કાટડીમાં આવતી હતી, છતાં ઇસ્પતાલમાં જવાનું અથવા દવા પીવાનું મને ગમતું ન હતું. રોગ અને તેના ઉપચારની બાબતમાં મારો મત છેક બદલાઇ ગયો હતો, અને ઓસડ ખાવામાંથી મારી શ્રદ્ધા ઉડી ગઇ હતી. મને તો લાગી ગયું હતું, કે જો રોગ ભારે ન હોય તો કુદરતી ઇલાજોથી આરોગ્ય મળી શકે છે. વરસાદની હવા

લાગવાથી જે કાંઈ પીડા થઈ હતી તે યોગના બળથી દબાવી દઈ મારી યોગક્રિયાની પરીક્ષા કરી તેની સમ્યાધ સાખીત કરી જોવાનો મને શોખ થયો હતો. પણ ડાક્ટર સાહેબ મારી બહુ ફિકર કર્યા કરતા. તેણે બહુ આગ્રહ કરી મને ઇસ્પતાલમાં જવાની જરૂર સમજાવી. હું ઇસ્પતાલમાં ગયો, ત્યારે તેણે મારા ખાવાપીવામાં મારા કહેવા પ્રમાણે ધરના જેવો બંદોબસ્ત કરવા બનતું કરવામાં મણા રાખી નહિં. તે મારી તરફ આદરભાવ પણ સારો રાખતો હતો. કદાચ જેલમાં જવાથી મારી તબીબીયત પાછી લથડે, એવી શંકાથી તેણે મને આ સુખી દશામાં વધારે વખત રહેવાનો આગ્રહ કર્યો; પણ ઇસ્પતાલમાં રહેવાની મારી મરજી ન હતી. તેથી હું તે જેલમાં પાછો ગયો. ડાક્ટર સાહેબની રહેમ સૌપર સરખી ન હતી. ખાસ કરીને જડા અને બળવાન માણસો માંદા પડે તોયે તેમને ઇસ્પતાલમાં રાખતાં તે ડરતો હતો. તે એવી શ્રમણામાં હતો, કે જેલમાં જે કંઈ ઉત્પાત થાય તો તે કેવળ મજબુત બાળકો જ કરે, પણ અન્તે તેથી ઉલટું જ થયું. ઇસ્પતાલમાં જે બનાવ બન્યો તેના કરનાર રોગની બળમાં ફસેલો, અતિશય દુર્બળ અને સુક્ષ્મકડી શરીરવાળો સત્યેન્દ્રનાથ બસુ, અને રોગી, દૃઢ મનવાળો અને ઓછા બોલો કનૈયાલાલ દત્ત હતા. ડાક્ટર ડેલીમાં અનેક ગુણો હોવા છતાં બાણુ વૈદનાથ જ તેને સન્માર્ગે દોરનાર હતો. ખરું જોતાં બાણુ વૈદનાથના જેવો બલો માણસ મેં પહેલાં કદી જોયો નથી, અને હવે પછી જોવાની આશા રાખતો નથી. તેનો જન્મ ઉપકાર અને દયા કરવા માટે જ થયો હોય એમ લાગતું હતું. કોઈના દુઃખની વાત સાંભળતાં જ તે દુઃખ દૂર કરવા દોડતું એવો તેનો સ્વભાવ હતો.

આ દુઃખોથી સખડતા પૃથ્વી પરના નર્કમાં પડેલા પ્રાણીઓને સ્વર્ગનું સુખ આપવા માટે તે મથન કરતો હતો. કોઈ જાતની અગવડ, અન્યાય અથવા પીડા દૂર કરવાનો મૌથી સારો અને સહેલો

ઉપાય એ હતો કે તે વાત ડાક્ટર ખાણુના કાન સુધી પહોંચાડી દેવી. જો તે દૂર કરવાનું તેના હાથની વાત હોય તો તે દુઃખ દૂર થયું જ સમજવું. ખાણુ વૈદ્યનાથનું હૃદય દેશભક્તિથી ભર્યું હતું, પણ સરકારી નોકર હોવાથી તે પોતાના હૃદયની લાગણીઓ દેખાડી શકતો નહિ. તેનામાં ફક્ત એક જ દોષ હતો, અને તે એ કે તે વધારે પડતી લાગણી ખતાવી દેતો હતો. આ જાતનું વર્તન જોલના નોકરો માટે લાયક ન ગણાતું હોય, પણ ઉચ્ચ નીતિ પ્રમાણે માણુસાધનો પૂરો વિકાસ આમાં જ છે, અને ભગવાનને આ ગુણ જ બહુ વહાલો કહેવાય છે. તે સાધારણ કેદીઓમાં અને “વંદેમાતરમ્” ના કેદીઓમાં કોઈ જાતનો ફરક રાખતો નહિ. કોઈને માદો જોતાં જ તેને તે કાળજીપૂર્વક ઈસ્પતાલમાં લઈ જઈ રાખતો, અને જ્યાં સુધી પૂરેપૂરો સાજો થાય નહિ ત્યાંસુધી તેને કાઠી મૂકવાની વાત કરતો નહિ. આ દોષથી જ તેને નોકરીમાંથી નીકળી જવું પડ્યું. ગુંસાધના ખુન પછા આધિકારીઓએ તેનાપર શંકા લાવી અન્યાયીરીતે તેને બરતરફ કર્યો.

આ બધા આધિકારીઓની દયા અને માણુસાઈનું વર્ણન કરવું એ ખાસ જરૂરનું છે. અમારે માટે જોલમાં જે જે કાંઈ બદોબસ્ત કરવામાં આવ્યો હતો તેનું વર્ણન હું પહેલાં જ કરી ગયો છું, અને આગળ જતાં પણ બ્રિટીશ જોલની પ્રધાની હેવાનીયતભરેલી નોકરતા સાખીત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશ. વાંચનાર આ નોકરતાનું કારણ અધિકારીઓની યુરાર્થ હતું એમ માની ન લે, તે માટે મેં મુખ્ય અધિકારીઓના ગુણનું વર્ણન કર્યું છે. જોલનિવાસની શરૂઆતની હાલતના વર્ણનમાં આ લોકોના બધા ગુણોની વધારે સાખીતી જાડી આવશે.

એકાન્ત કેદખાનામાં પહેલે દિવસે મનની જે દશા હતી તેનું વર્ણન હું કરી ચૂક્યો છું. અહીં મારે કેટલાક દિવસ ચોપડી વગેરે

કાંઈ પણ જરૂરી સાધન વિના ગાળવા પડ્યા. ત્યાર પછી એક દિવસ એમર્સન સાંહુએ આવીને મને ઘેરથી ધોતિયાં, પહેરણુ અને વાંચવાની ચોપડીઓ મંગાવવાની રજા આપી. મેં જોલના અધિકારીઓ પાસેથી ખડીઓ, કલમ અને જોલની છાપવાળો કાગળ મંગાવી એક ચિઠ્ઠી મારા પૂજ્ય માસાજી—‘ સંજીવની ’ પત્રના તંત્રીપર લખી, અને ધોતિયાં, પહેરણુ અને વાંચવાનાં પુસ્તકોમાં ગીતા અને ઉપનિષદ મંગાવ્યાં. બે ચાર દિવસ પછી તે ચોપડીઓ મને મળી ગઈ. તે અગાઉ એકાંતકેદનો ખરો અર્થ સમજવાનો મને પૂરતો અવસર મળી ચૂક્યો હતો. મને સમજાઈ ગયું કે આ જાતના કેદખાનામાં પાકી અને વખણાએલી બુદ્ધિ પણ કેમ બહેર મારી જાય છે, અને માણસ થોડાજ દિવસમાં ગાંડા જેવો કેમ થઈ જાય છે. પણ તે સાથે મને એમ પણ લાગ્યું, કે આ જાતની એકાંતકેદમાં જ માણસને ભગવાનની અપાર દયાનો અનુભવ કરવાનો અને તેની સાથે એકતા અનુભવવાનો દુર્લભ અવસર મળે છે. જોલમાં આપ્યા પહેલાં અમે બધાએ એક કલાક સવારે અને એક કલાક સાંજે ધ્યાન કરવાનો રિવાજ રાખ્યો હતો. આ એકાંતકેદમાં બીજાં કાંઈ કામ ન હોવાથી મેં બહોળા ખરો વખત ધ્યાનમાંજ ગાળવાનો પ્રયાસ આદર્યો. પણ માણસનું ચંચળ ચિત્ત જે હજારો તરફ દોડતું રહે છે, તેને એકાગ્ર કરવું એ ટેવ વિનાના માણસો માટે રહેતું નથી. જેમ તેમ કરી દોઢ બે કલાક હું એકાગ્ર ચિત્ત રાખી શકતો, પણ અંતે મન અને શરીર બંને હારી જતાં. શરૂઆતમાં મને અનેક ચિંતાઓ રહ્યાં કરતી, પણ કેટલાક દિવસ પછી મારી તે ખાલી, નકામી, અસહ્ય ચિંતાઓ ધીરે ધીરે મારા મનમાંથી સરી જવા લાગી. મારી અવસ્થા એવી થઈ ગઈ કે જાણે હજારો અસ્પષ્ટ ચિંતાઓ મારા મનની કોટડીની આસપાસ ફર્યા કરતી હતી, પણ તેને અંદર દાખલ થવાનો દરવાજો બંધ હતો. એકાદ બે ચિંતાઓ દાખલ થવા પામી પણ ખરી, પણ હૃદયરૂપી રાજ્યને તદ્દન શૂન્યકાર બોધ, ધીરે ધીરે તે પણ લાગવા માંડી. હું

સાવ નવરો અને લાચાર હતો તેથી મને બહુ મુંઝવણ થવા લાગી. કુદરતની શાલા જોઇ હૃદયને ઠારે એવી આશાથી મેં એકવાર બહાર નજર કરી જોઇ પણ ત્યાં ફક્ત એકજ ઝાડ, જરા આકાશનો કંકડો, અને જોલનો સોગીઓ દેખાવ એનું એ વારંવાર જોઇ માણસનું આવી સ્થિતિએ પહોંચેલું મન ક્યાં સુધી ધીરજ રાખી શકે ? બીજો તરફ જોયું. જોલની તે સફેદ બીજો જોઇ મારે મન વિશેષ લાચાર થઇ જઇ માથાફૂં પાંજરામાં પછાડ મારવા લાગ્યું. હું ફરી ધ્યાન કરવા બેઠો; પણ કોઇ રીતે મન એકતાર થઇ શક્યું નહિ. ઉલટું એવી સખત ફાગટ મહેનત કરવાથી મારે મન વધારે બહાર મારી ગયું, અને કાંઇ પણ કામધંધો નહિ હોવાને લીધે અંદરથી બળવા લાગ્યું. હું ચારે તરફ જોવા લાગ્યો. છેવટ મેં જોયું કે જમીનપર કેટલીક કાળી કાળી કીડીઓ પોતાના દર પાસે ફર્યાં કરતી હતી. તેનું ચલન વલન અને ટેવોનું અવલોકન કરવામાં મારો ધણો વખત ચાલ્યો ગયો. તે પછી મેં જોયું કે કેટલીક નાની નાની લાલ કીડીઓ પણ ફરતી હતી. એટલામાં કાળી કીડીઓ અને લાલ કીડીઓ વચ્ચે લડાઇ શરૂ થઇ. લાલ કીડીઓ કાળી કીડીઓને કાપી કાપીને મારી નાંખવા માંડી. આવા જીલમનો ભોગ થઇ પડેલી કાળી કીડીઓનો હું જીવ બચાવવા લાગ્યો. મને આ એક કામ મળી ગયું અને વિચારને માટે પણ ખોરાક મળ્યો. મેં આ કીડીઓની મદદથીજ કેટલોક વખત ગાળ્યો. પણ લાંબા લાંબા દિવસો ગાળવાનું બીજું એક સાધન ન હતું. હું મારા મનને ધણુએ સમજાવું, બળાત્કારે વિચારમાં પરોવું પણ છતાંયે મન વારંવાર બળવો કરી ઉઠતું અને હાહાકાર મચાવી મૂકતું. વખત તેને અસહ્ય બોળાઇ થઇ પડી, ભારે દુઃખ આપી રહ્યા હતા. તે બોળ નીચે મન ચગદાવા લાગ્યું અને તેનામાં હવે શ્વાસ લેવાની પણ હાથ રહી નહિ. જેમ સ્વપ્નામાં દુશ્મન હલ્લો કરે ત્યારે શ્વાસ રૂંધાઇ માણસ મરવાની અણીપર આવે છતાં હાલવા ચાલવાની અથવા હાથપગ ચલાવવાની શક્તિ પણ તેનામાં રહેતી નથી,

એવી મારી દશા જોઈ મને નવાઈ લાગી. મને ક્યારેય નવરું અથવા આળસુ બેસી રહેવું ગમતું નહિં છતાં મેં ઘણીવાર એકલા બેસી વિચારમાં ને વિચારમાં ઘણો વખત ગાળી નાંખ્યો. પણ આ વખતે કાણુજાણે મનની કેવીએ નબળાઈ આવી ગઈ કે થોડા દિવસ એકાંત કેદ ભોગવી એટલી વારમાં હું આટલો બધો અકળાઈ ગયો. મને ખાત્રી થઈ કે મરજીઆત એકાંતવાસ અને જામરદસ્તીના એકાંતવાસમાં ઘણો ફેર છે. ઘરમાં એકલા બેસી વખત વીતાડવો તે એક વાત છે, પણ ખીજની ઈચ્છાથી કેદખાનામાં એકાંતવાસ કરવો એ જુદી જ વાત છે. ઘરમાં મરજી થાય ત્યારે માણસની સોજતનો લાભ લઈ શકાય છે, પુસ્તકોનું જ્ઞાન અને તેની સુંદર ભાષા, મિત્રોની મીઠી વાતચીત, રસ્તાની ગડમડ તથા દુનિયાના તરેહવાર દેખાવોથી મનને રંજન અને હૈયાને ઠંડું કરી શકાય છે; પણ અહીં સખ નિયમોને વશ રહી ખીજની મરજી મુજબ આખી માણસ જાતથી દૂર રહેવું પડે છે. કહેવત છે કે “જે એકલો રહી શકે તે જાં નો દેવ છે અથવા હેવાન છે.” આવો સંયમ માણસના ગળ ઉપરાંત છે. પહેલાં હું આ વાત માની શકતો ન હતો. પણ હવે હું સમજી શકું છું કે યોગ સાધનારાઓને માટે પણ આ સહેલું નથી. ઈટાલી દેશના રાજ-હત્યા કરનાર, બેશીની ભયાનક દશા આ વખતે મને સાંભરી આવી. નિષ્કુર ન્યાયાધીશોએ તેને મોતની સજા ન કરતાં સાત વર્ષની એકાંતકેદની શિક્ષા કરી હતી. એક વર્ષ પૂરું થયું નહિ એટલામાં તો તે ગાંડો થઈ ગયો. પણ તે તો આટલા દહાડાએ કાઠી શક્યો હતો. શું મારું મનોબળ તેના કરતાં પણ ઓછું ? તે વખતે મને ન સમજાયું કે ભગવાન મારી સાથે ક્રૂર રમત રમી રહ્યા છે, અને રમતના બહાના તળે મને ઉપયોગી આકરી તાલીમ દઈ રહ્યા છે. પહેલી વાત તો એ કે દૈવ મનના કેદીને એકાંતકેદમાં જીવ-નના રહસ્યના વિચારો આવવા માંડે છે. ભગવાને આ બધું દેખાડીને મને એકાંતકેદની પાશવ નડોરતાનું જ્ઞાન કરાવ્યું, અને યૂરોપની

જેલની વ્યવસ્થાને મને પાકા વિરોધી બનાવી દીધો, જેથી હું મારી બધી શક્તિ વાપરી મારા દેશબાંધવોને અને દુનિયાના માણસોને આ અન્યાયી જેલવ્યવસ્થા સામેનો વિરોધ બતાવી શકું અને તેમને જેલની દયાળુ ગોઠવણના હિમાયતી કરી શકું. મને યાદ આવે છે કે પંદર વર્ષ પહેલાં ન્યારે હું વિસાચતથી દેશમાં પાછો આવ્યો, ત્યારે મુંબઈના “ ઇન્દુપ્રકાશ ” નામના પત્રમાં મેં કોંગ્રેસની જન્યકૃતિ (Begging Policy) ની વિરૂદ્ધ સખત દલીલોવાળી લેખ માળા શરૂ કરી તે વખતે સ્વ. મહાદેવ ગોવિંદ રાનડેએ નૌજવાનોના મનપર લેખોની થતી અસર જોઈ લેખો બંધ કરવાના હેતુથી મને શિખામણ આપી હતી. તેમણે જેલની વ્યવસ્થામાં સુધારો કરવાનો ભાર મને સોંપવાની ખાહેશ બતાવી હતી. રાનડે સાહેબની આ એકાએક યુક્તિથી હું પણ બહુ ગુચ્ચવાયો. મને તે ગમી નહિં તેથી તે ભાર મારા પર લેવાની મેં ના કહી દીધી. ત્યારે મને સ્વપ્ને પણ ખ્યાલ ન હતો કે તે વાત એક દૂર દૂરના ભાવી બનાવની આગાહી આપતી હતી, અને એક દિવસ ઈશ્વર પોતે મને એક વર્ષ સુધી જેલનો અનુભવ આપી તેની વ્યવસ્થાની નિષ્કુરતા અને તેમાં સુધારો કરવાની જરૂર સમજાવશે. પણ મને એમ તો લાગે છે કે ચાલુ રાજ્યવ્યવસ્થામાં જેલમાં સુધારો થવો એ સહેલી વાત નથી. તોપણ સ્વરાજ્ય ભોગવતા ભારતવર્ષમાં પણ કદાચ આ વિદેશી સુધારાની નારકીય અસર રહી ન જાય, તે માટે આમાં સુધારો કરાવવા માટે પ્રયાસ કરવાનું ‘ પણ ’ મારા અંતરાત્મા રૂબરૂ મેં જેલમાં જ લીધું. ભગવાનની બીજી મરજી મને એકાંતવાસની ટેવ પડાવવાની હતી. જે માણસ યોગ સાધવા ઇચ્છે છે તેને એકાંતવાસ કે વસ્તીમાં વાસ બંને સરખાં લાગવાં જોઈએ, અને બન્યું પણ એવું જ કે મારી આ નખખાઈ થોડા જ દિવસોમાં ચાલી ગઈ. હવે મને એમ લાગે છે કે જો હું દશ વર્ષ એકલો રહું તો પણ મારું મન રજ પણ ગભરાય નહિ. મંગળમૂર્તિ ઈશ્વર અમંગળમાંથી પણ મંગળ પેદા કરે છે,

ત્રીજી શિખામણ મને એ મળી, કે માત્ર મારા જ પ્રયત્નથી યોગ-સાધના થાય નહિ. ઈશ્વરમાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા અને તેને જોળે બધું ધરી દેવું, એ જ સિદ્ધિ મેળવવાનો ઉપાય છે. ભગવાન પોતે પ્રસન્ન થઈ જે બળ, સિદ્ધિ અથવા આનંદ આપે તેનો ઉપયોગ કરી, તેનાજ કામમાં મંજૂ રહેવું એ મારા જીવનનો હેતુ હોયો નેઈએ. જ્યારથી અજ્ઞાનનું અંધારું ઘટવા માંડ્યું, ત્યારથી જ હું જગતની ઘટમાળા જોઈ, મંગળમય શ્રીહરિનું આશ્ચર્યમય, અનંત, મંગળ સ્વરૂપ સમજવા લાગ્યો. જગતનો કોઈ બનાવ એવો નથી, —ચાહે તે નાનો હોય કે મોટો—કે જેની મારફત કોઈ શુભ કાર્ય થતું ન હોય. ભગવાન હંમેશાં એક કામથી અનેક હેતુઓ સાધે છે. આપણને ધણીવાર દુનિયામાં એક આંધળી શક્તિ દોડદોડ કરી રહી લાગે છે ત્યારે ભગવાનનો તેમાં સમાએલો શુભ ઉદ્દેશ સ્વીકારવાને બદલે આપણે તેની જીદનો દોષ કાઢીએ છીએ, અને કુદરતમાં શક્તિ નકામી ચાલી જાય છે એમ કહીએ છીએ. આ માન્યતા બૂલભરેલી છે. ઈશ્વરીય શક્તિ કદી આંધળીરીતે કામ કરતી નથી. તેની શક્તિના એક છાંટાનો પણ નાશ થતો નથી. પણ તે સંયમપૂર્વક થોડી મહેનતે એવાં એવાં ફળ નીપજાવે છે, કે જે માણસની કદપનામાં પણ આવી શકે નહિ.

મેં મનની અનેક વૃત્તિઓથી પીડાઈ કેટલાક દિવસો બહુ મુશ્કેલીમાં કાઢ્યા. એક દિવસ સાંજે હું કાંઈ વિચાર કરતો હતો. મારા મનમાં અનેક ચિંતાઓ ઉપજવા માંડી. ધીમે ધીમે તે બધી ચિંતાઓ એવી મેળ વિનાની થવા લાગી, કે ચિંતાઓની ઉપર જીદનો કાણુ મને નાશ પામતો લાગ્યો. પણ મન જરા ઠંકાણે આવ્યું ત્યારે મને યાદ આવ્યું, કે જીદનો કાણુ લોપ થવા છતાં જીદ તો ઘડીવાર પણ લોપ અથવા ચલિત થતો ન હતી, પણ શાન્ત રીતે મનની આ નવાઈની પ્રવૃત્તિ જોઈ રહી હતી. હું ગાંઝી થઈ

જમણ એવી બીકથી ગભરાઈ ગયેલો હોવાથી મને તે વખતે આ વાત સમજાઈ ન હતી. મારી બુદ્ધિને બહેકી જતાં બચાવી, તે ખાતર મેં અંતઃકરણપૂર્વક પ્રભુની પ્રાર્થના કરી. બરાબર તે જ વખતે મારા સમસ્ત અંતરમાં એક એવી શક્તિ ફેલાઈ, કે મારે આખું શરીર શીતળ થઈ ગયું. મારા બળતા હૈયામાં સુખ, આનંદ અને શાન્તિનો અંચાર થયો, અને મને અપૂર્વ આનંદનો અનુભવ થયો. જેમ એક બાળક બેસીકર અથવા નીડર થઈ પોતાની માની ગોદમાં સૂઈ જાય છે, તે પ્રમાણે હું પણ જગદંબાની ગોદમાં સૂવા લાગ્યો. તે દિવસથી મારાં જેલનાં બધાં દુઃખોનો અંત આવ્યો. ત્યારપછી કેદની અંશાન્તિ, એકાંત અને નવરાશથી, મનની બેચેની તથા શારીરિક કલેશ અને વ્યાધિથી હું કોઈ કોઈ વાર કાયર થઈ જતો હતો. પણ તે દિવસે ભગવાને ઘડીવારમાં મારા અંતરાત્માને એવું બળ આપ્યું, કે બધાં દુઃખ મારા હૃદયમાં આવી જતાં રહેતાં પણ તેની કાંઈ નિશાની મારા મનમાં રહેતી નહિ. દુઃખમાં રહેતી વખતે પણ હું બળ અને આનંદ અનુભવતો હતો. મારી બુદ્ધિ પણ મનના આ દુઃખોનો નાશ કરવા લાયક બની ગઈ હતી. આ બધાં દુઃખ અને કષ્ટ કમળપત્રને જેમ પાણીમાં રહેવા છતાં પાણી ચોંટતું નથી, તેમ મારા હૃદયને અસર કરી શકતાં નહિ. પાછળથી મારાં પુસ્તકો આવ્યાં ત્યારે તેની જરૂર બહુ જ ઘડી ગઈ હતી. તે પુસ્તકો ન આવ્યાં હોત તો પણ હું રહી શકત. આ લેખનો હેતુ જો કે આંતરિક જીવનનો ઇતિહાસ લખવાનો નથી, તોપણ આ વાતો લખ્યા વિના હું રહી શકતો નથી; કારણ તેથી હું કેવી રીતે ઘણા દિવસો સુધી કાળ કોટડીમાં આનંદથી રહી શક્યો તેનો ખુલાસો થઈ જાય છે.

ધર્મરે મને ગાંઠો ન બનાવી મૂક્યો, પણ કાળ કોટડીમાં કેવી રીતે ધીમે ધીમે ઉન્નત દશા ઉત્પન્ન થાય છે તે ખેલ મારી બુદ્ધિ સાક્ષત રાખી મને બતાવ્યો, તે બધાથી મને બળ મળ્યું; તથા

જુલમ અને નિષ્કૃતાથી પીડિત માણસોપર મને વધારે ને વધારે દયા અને લાગણી થવા લાગી. મારામાં પ્રાર્થના કરવાની અસાધારણ શક્તિ તથા સફળતા પણ વધવા લાગી. એકાંતકેદ દરમિયાન ડાક્ટર ડેલી અને સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ લગભગ દરરોજ મારી કોટડીમાં આવી મારી સાથે બેચાર વાતો કરી જતા. હું કહી શકતો નથી, કે મારા માટે તે લોકો આટલો પક્ષપાત અને લાગણી શા માટે રાખતા હતા. હું તેમની સાથે વધારે વાતચિત કરતો ન હતો, પણ જે કંઈ તે પૂછતા તેનો જવાબ દેતો. તે લોકો કોઈ વિષય ઉપાડતા તો હું તે સાંભળ્યા કરતો, અથવા એકાદ બે વાતો કહી બંધ વાળતો. પણ તે લોકો મારી પાસે આવવાનું છોડતા નહિ. એક દિવસ ડાક્ટર ડેલીએ મને કહ્યું, “ મેં સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટને કહીને મોટા સાહેબની રજા લીધી છે. તેથી તમે સવારે ને સાંજે ડિકીની સામે આંટા મારી શકશો.” મને રાતદહાડે નાનકડી કોટડીમાં પૂરાર્ધ રહેવું ગમતું ન હતું. તેથી શરીર અને મન બન્ને બગડી જાય છે. તે દિવસથી મેં સવારસાંજ ડિકીની સામે ખુલ્લી જગામાં આંટા મારવાનું શરૂ કર્યું. સાંજે દશ પંદર અથવા વીસ મિનિટ અને સવારે એક કલાક, અને કોઈ કોઈ વાર બે કલાક સુધી હું બરાબર આંટા મારતો. વખતનો કાંઈ નિયમ ન હતો. મને આ વખત ધણો ઠીક લાગ્યો. એક તરફ જેલનું કારખાનું અને બીજી તરફ ગૌશાળા, તે મારે સ્વાધીન રાજ્યની સીમા હતી. કારખાનાથી ગૌશાળા અને ગૌશાળાથી કારખાના સુધી આંટા મારતો અને આંટા મારતાં મારતાં ઉપનિષદોના ગંબીર વિચાર જગાડનાર અને અક્ષય શક્તિ આપનાર મંત્રો યાદ કરતો, અથવા કેદીઓનું કામકાજ અને તેમની અવરજવર જોઈ “ ઘટ ઘટમાં બ્યાપક રામ ” એ તત્વ સમજવાનો પ્રયત્ન કરતો. ઝાડ, મકાન, દિવાલ, માણસ, પશુ, પક્ષી, ધાતુ, માટી “ સર્વ જીવંત બ્રહ્મ ” આ મંત્રનો મનમાં ને મનમાં ઉચ્ચાર કરતો, અને તે પ્રમાણે અનુભવવાનો પ્રયાસ કરતો. આમ કરતાં કરતાં મારી બધી

સ્થિતિ થઈ જતી, કે જેલ તે મને જેલ લાગતી નહિ. ચાર ઉંચી દિવાલો, લોઢાના સળીઆ, સૂર્યના તેજમાં ચળકતાં ઝાડપાન—સર્વ વસ્તુઓ જાણે કે મારે માટે જડ ન રહી, પણ સર્વવ્યાપી ચેતન-રૂપ ધારણ કરી સજીવ થઈ ગઈ હોય! મને લાગતું કે તે સર્વ પદાર્થો મારાપર પ્રેમ કરતા, અને મને ભેટવા તૈયાર થતા. માણસ, ગાય, કીડી, સર્વ ચાલતાં, ઉડતાં, ગાતાં, વાત કરતાં, પ્રકૃતિનો ખેલ ખેલી રહ્યાં છે; તે સર્વની અંદર એક મહાત્મા, નિર્મળ, નિર્દોષ, શાન્તિમય અને ચિરાનંદ આત્મા વસે છે; કોઈ કોઈ વાર એમ લાગતું કે જાણે ભગવાન ઝાડ નીચે આનંદમાં વાંસળી વગાડે છે, અને સ્વરની મધુરતાથી મારા હૃદયને ખેંચી રહેલ છે; મને સર્વદા એમ લાગતું હતું, કે કોઈ મને આલિંગન કરી રહેલ છે; કોઈએ મને પોતાની ગોદમાં રાખેલ છે; મારું સમગ્ર મન અને પ્રાણુ આ ભાવનાને વશ થઈ ગયાં. મારા હૃદયમાં એવી નિર્મળ શાન્તિ નિવાસ કરવા લાગી, કે જેનું વર્ણન કરવું મારી શક્તિથી બહાર છે. મારા હૃદયનાં કમાડ ઉઘડી ગયાં, તથા સર્વ જીવોની તરફ પ્રેમની ધારા વહેવા લાગી. પ્રેમની સાથે દયા, કૃષ્ણા, અહિંસા પ્રત્યાદિ સાત્વિક વૃત્તિઓએ આવી મારી રાજસી વૃત્તિને ઢાંકી દીધી, અને પોતાનો અધિક ફેલાવ કરવા લાગી. જેમ જેમ આ ભાવોનો પ્રકાશ થવા લાગ્યો, તેમ તેમ આનંદ વધવા લાગ્યો, અને નિર્મળ શાંતિનો ભાવ ગંભીર થવા લાગ્યો.. મુકદ્દમાની ચિંતા તો ક્યારનીએ દૂર લાગી ગઈ હતી, પણ હવે તો મારા મનમાં ખીજ એક વાત પેદા થઈ. મને ખાત્રી થઈ ગઈ, કે ભગવાન મંગળમય છે, અને મારું મંગળ કરવા માટેજ મને કેદખાનામાં લાવેલ છે; અને હું નક્કી નિર્દોષ ઠરી કેદખાનામાંથી છૂટી જઈશ, અને જેલના કષ્ટમાંથી થોડા દિવસોમાં મુક્ત થઈશ.

આ અવસ્થાને દૃઢ કરવામાં મને કેટલાક દિવસ લાગી ગયા, એટલામાં માજીસ્ટ્રેટ સાહેબની કચેરીમાં મુકદ્દમો શરૂ થઈ ગયો.

એકાંતકેદની શાન્તિમાંથી એકદમ કોલાહલમાં આવવાથી શરૂઆતમાં મારું મન બહુ મુંઝાવા લાગ્યું. સાધનાની સ્થિરતામાં લંગાણુ પડ્યું, અને પાંચ કલાક સુધી મુકદ્દમાની શુષ્ક અને વાદવિવાદવાળી વાતો સાંભળવી મારા મનને બિલકુલ ગમી નહિ. પહેલાં તો મેં કચેરીમાં બેસીને જ સાધના કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ ટેવ નહિ હોવાથી મન હરેક અવાજ અને દેખાવ તરફ ખેંચાઈ જતું, અને ગરબડાટમાં મારી મહેનત નિષ્ફળ જતી. કેટલાક દિવસો પછી આ વૃત્તિમાં ફેરફાર થઈ ગયો. આસપાસના અવાજ અને દેખાવોને મનમાંથી કાઢી નાંખી બધું વિચારબળ અંદર લઈ જવાની શક્તિ મારામાં આવી ગઈ. શરૂઆતમાં જ્યારે મારામાં ધ્યાન કરવાની પૂરેપૂરી શક્તિ ન હતી, ત્યારે એવો નકામો પ્રયત્ન છોડી દઇને હું કોઈ કોઈ વાર સર્વ પ્રાણીઓમાં રહેલ ઈશ્વરને જોઈને જ અંતોષ માનતો. બાકીના વખતમાં હું મારા સાથીઓનાં સુખદુઃખની વાતો સાંભળતો, તેમની હિલચાલ જોતો, અથવા કોઈ બીજી બાબતનો વિચાર કરતો બેસતો. ક્યારેક નોર્ટન સાહેબની સાંભળવા જેવી વાતો અથવા સાક્ષીઓની બુબાનીઓ પણ સાંભળતો. મેં જોયું, કે એકાંતકેદમાં વખત ગાળવાનું કામ જેટલું સહેલું અને આનંદદાયક હતું, તેટલું માણસોમાં અને આ ભારે મુકદ્દમો જ્યાં જીવનમરણની વાતો થઈ રહી હતી ત્યાં, વખત ગાળવો સહેલું નહતું. આરોપી બાળકોની કઠ્ઠા મસ્કરી સાંભળવામાં અને તેમની મોજમજાઓ જોવામાં બહુ આનંદ લાગતો હતો, તે ન હતો તો કચેરીનો સમય વળી વિશેષ લૂખો લાગતો. સાડચાર વાગે બહુ આનંદથી કેદીઓની ગાડીમાં બેસી અમે જોલે પાછા આવ્યા કરતા.

પંદર સોળ દિવસની કેદ પછી છૂટા માણસોના સહવાસમાં આવવાથી અને એક બીજા સાથે વાતચિત કરવાનો અવસર મળવાથી કેદીઓને બહુ આનંદ થતો. ગાડીમાં બેસતાં જ તે મનોહર હાસ્યનો પ્રવારો ખુલી જતો, અને દશ પંદર મિનીટ સુધી તેઓ

ગાડીમાં રહેતા ત્યાં સુધી તેનો પ્રવાહ ક્ષણભર પણ અટકતો નહિ. પહેલે દિવસે અમે બડી ધામધૂમથી કચેરીમાં પ્રવેશ કર્યો. અમારી સાથે એક ગોરા સિપાઈઓની નાનીશી ફેજ ચાલતી હતી, તેમાંના દરેકની પાસે ભરેલી પિસ્તોલો રહેતી. ગાડીપર ચડતી વખતે હથી-આરબંધ સિપાઈઓ ટોળાબંધ અમને ઘેરીને ઉભા રહેતા; અને ગાડીની પાછળ કૂચનો અવાજ કરતા. ગાડીપરથી ઉતરતી વખતે આવી જ ધામધૂમ કરવામાં આવતી. આ બધા કાઠ જોઈને કાંઈ કાંઈ અનુભવા જેનારને એમ નક્કી લાગ્યું હશે, કે આ હસતા મોંવાળા, નાની ઉંમરના બાળકો કેવાયે જખરા, પ્રખ્યાત અને મહાંન યોદ્ધાઓ હશે ! અને તેમના શરીર અને હૃદયમાં કેટલુંયે બળ હશે, કે હજારો પોલીસો અને ગોરા સિપાઈઓથી ઘેરાએલા હોવા છતાં તે બધાને વીંધીને તેમને હાથ ધસતા રાખી ક્યાયે નાસી જાય ! આ પ્રમાણે ધામધૂમથી લઈ જવાનો કાઠ કેટલાક દિવસ સુધી ચાલ્યો, પણ ધીરેધીરે ભપકો ઓછો થવા લાગ્યો. છેવટ તો ફક્ત બે ચાર ગોરા સિપાઈઓ જ અમને લાવવા મૂકવાનું કામ કરતા. ગાડી પરથી ઉતરતી વખતે પણ તે લોકો અમારા પર કાંઈ અધિકાર ચલાવતા નહિ, અને અમે જેલમાં કેવી રીતે દાખલ થઈએ છીએ, તે પણ જોતા નહિ. અમે જેલમાં એવી રીતે દાખલ થતા કે જાણે ફરવા જઈ આવીને ઘેર પાછા આવતા હોઈએ. આવી જાતની મોળી દેખરેખ જોઈ પોલીસ કમિસ્તર અને કેટલીક વાર સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ બહુ નારાજ થઈ કહેતા કે, “ પહેલે દિવસે પચ્ચીસ ત્રીશ સાઈન્ટોનો બંદોબસ્ત કર્યો હતો, હવે પાંચ સાત આઠમી પણ આવતા નથી ! ” આ લોકો સિપાઈઓને ધમકાવીને અમારી રક્ષાનો પાકો બંદોબસ્ત કરતા. આમ કરવાથી બે ચાર દિવસ એકાદ સિપાઈ વધતો, પણ પછી પાછું પહેલાંની જેમજ કામ મંદ પડી જતું. સિપાઈઓએ જોયું કે આ બધા “ બંબ-ભકતો ” બહુ શાન્ત અને સીધા માણસો છે, તે ભાગવાનો કાંઈ

પ્રયત્ન કરતા નથી, અને કોઈની ઉપર હુમલો કરવાનો અથવા કોઈને મારી નાંખવાનો પણ તેમનો ઇરાદો લાગતો નથી. તેથી તેમણે વિચાર કર્યો, કે આપણે આપણા કિંમતી વખત આ કામમાં શા માટે ગુમાવવો ? પહેલાં તો કચેરીમાં પેસતાં અને ત્યાંથી નીકળતાં અમારી જડતી લેવાતી, અને સિપાઈ દાદાના કામળ હસ્તસ્પર્શનું સુખ અનુભવતા. આ સિવાય બીજી કંઈ લાભહાનિ જડતીથી થવાનો સંભવ ન હતો. અમારા રહેવાળાને આવી જડતી લેવાની જરૂર પણ છેવટે લાગી નહિ. બે ચાર દિવસ પછી તે કામ બંધ થયું, અને અમે કોઈ પણ જાતની અક્યસ્ય વિના ચોપડીઓ, રોટલી, સાકર વગેરે વસ્તુઓ મરજી મુજબ કચેરીમાં લઈ જઈ શકતા. સિપાઈઓને ખાત્રી થઈ ગઈ હતી, કે અમે કચેરીમાં પિસ્તોલ કે બંબગોળો ચલાવીશું નહિ; પણ એક બીક તો તેમના હૃદયમાં હંમેશાં રહ્યાં કરતી કે કોણ જાણે ક્યારેય કોઈના મનમાં ન્યાયાધીશ સાહેબના માનનીય મસ્તકપર જોડો ફેંકવાની બદદાનત થઈ આવે, અને તેમ થાય તો સત્યાનાશ વળી જાય ! તેથી જોડા પહેરીને અંદર જવાની મનાઈ હતી. આ બાબતમાં સિપાઈઓ હંમેશાં સાવધ રહેતા. તેવા સાવધ એમને મેં બીજી કોઈ બાબતમાં જોયા નથી.

મુકદ્દમાનું સ્વરૂપ કાંઈ વિચિત્ર જ હતું. મેજસ્ટ્રેટ, વકીલ, સાક્ષી, જુબાની, સાખીતીની વસ્તુઓ તથા આરોપીઓ બધા જ વિચિત્ર હતા. દરરોજ સાક્ષીઓ તથા વસ્તુઓનો એકસરખો દરોડો ચાલુ રહેતો. વકીલોના નાટકીય હાવભાવ, બાલીશ સ્વભાવના મેજસ્ટ્રેટની બાલોચિત ચપળતા અને લઘુતા, તે અપૂર્વ આરોપીઓની અપૂર્વ રીતભાત વગેરે જોઈ જોઈને અનેકવાર હૃદયમાં એમ લાગી જતું, કે અમે ખિટીશ કચેરીમાં નહિ, પણ કોઈ નાટકશાળા અથવા નવલકથાની દુનિયામાં ખેડા છીએ. હવે હું આ તમાશાનાં વિચિત્ર પાત્રોનું હુંક વર્ણન કરીશ.

આ નાટકનો નેતા સરકાર બહાદૂરનો વકીલ નોર્ટન હતો. તે નેતા એટલા માટે કે તે જ આ નાટકનો રચનાર, સૂત્રધાર અને સાક્ષીઓને ઉભા કરનાર હતો. આવી અનન્ય શક્તિવાળા માણસો દુનિયામાં વિરલાબ છે! નોર્ટન સાહેબ મદ્રાસી છે, ને તેથી જ એમ જણાય છે કે તે બંગાળના આરિસ્ટરોમાં દેખાતી નીતિ અને સભ્યતાથી અનન્ય છે! તે એકવાર રાષ્ટ્રીય મહાસભાનો નેતા હતો, અને તેથી લાગે છે કે વિરોધી વર્તન અને સામે જવાબ તે સહી શકતો નથી; અને વિરોધીઓને દબાવવાની ટેવ રાખે છે! આવા સ્વભાવને લોકો સિંહસ્વભાવ કહે છે. નોર્ટન કોઈવાર મદ્રાસની કારપોરેશનનો સિંહ હતો કે નહિ, તે મને ખબર નથી, પણ તે અલીપુરની કચેરીનો સિંહ તો હતો જ. તેના કાયદાના જ્ઞાન પર આફરીન થવું મુશ્કેલ હતું. તેનું કાયદાનું જ્ઞાન એવું હતું કે ભર ઉન્હાળે આકળ પડે! પણ તેના ભાષણનો ધોધમાર પ્રવાહ, તેની વાતોની લગ્નબાશ, પાયા વિનાની અને નિરૂપયોગી વાતો કહેવાની અનન્ય છાતી, સાક્ષીઓ અને નવાસવા આરિસ્ટરો પરનો રૂઆબ અને ધોળાને કાળું કરી બતાવવાની અનન્ય આવડતમાં નોર્ટન સાહેબની અસાધારણ ચતુરાઈ પર આફરીન થવું જ પડતું.

ઉત્તમ વકીલોના ત્રણ વર્ગ છે: એક એ કે જે કાયદાના જ્ઞાન, કેસની ચોખ્ખી રજુઆત અને ઝીણી દલીલોથી ન્યાયાધીશના મનમાં ખાત્રી ઉત્પન્ન કરી શકે છે; બીજો એ કે જે ચાલાકીથી સાક્ષીઓ પાસેથી ઉલટપાલટ તપાસમાં મુકદ્દમાની ઉપયોગી ખરી હકીકતો કઢાવે છે, અને તે પર વિવેચન કરી જ્યુરીનું મન પોતાની તરફ ખેંચે છે; અને ત્રીજો વર્ગ એ કે જે ફક્ત વાતોના જોર પર રૂસ્સવરૂપ ધારણ કરી, જીમના જોરે સાક્ષીઓને ગલરાવી દઈ, મુકદ્દમામાં ગોટાળો ઉભો કરી, પોતાના કંઠના જોરે ન્યાયાધીશ અને જ્યુરીની બુદ્ધિને બહેરી કરી દઈ મુકદ્દમો જીતે છે. આ ત્રીજા વર્ગમાં નોર્ટન

સાહેબનો નંબર ઘણો ઉંચો છે. આમાં કંઈ ખાતું નથી. વકીલ લોકો ધંધાદારી માણસો છે. તેમનું કામ રૂપિયા લેવાનું છે. જે તેમને રૂપિયા આપે તેમનું કામ સાંગોપાંગ પાર ઉતારવું, એ તેમની ફરજ છે. આજકાલ અંગ્રેજ કાયદાના ધોરણ પ્રમાણે ખરી વાત બહાર આણવી તે વાદી કે પ્રતિવાદીનો ઉદ્દેશ નથી હોતો, પણ બન્નેનો ઉદ્દેશ હરકોઈ રીતે મુકદ્દમામાં જીત મેળવવી તેજ હોય છે. તેથી વકીલો પણ આજ બાબતની કાળજી રાખે છે, નહિ તો તેમની ફરજ બળવવામાં તે ચૂક્યા ગણાય. ભગવાને નોર્ટનમાં આ સમયે કાંઈ વિશેષ ગુણ ઉત્પન્ન કર્યો નહિ, તેથી જે ગુણ તેનામાં હતો તે ગુણથી જ આ મુકદ્દમો તેણે જીતવો રહ્યો, અને એથી એમ કરતાં તે પોતાની ફરજ જ બળવતો હતો. સરકાર બહાદૂર તેને દરરોજ હજાર રૂપિયા આપતી હતી, અને નોર્ટન સાહેબ પણ એટલા માટે જ તનતોડ મહેનત કરી રહ્યા હતા, કે સરકારના પૈસા નકામા ન જાય. પણ રાજકીય મુકદ્દમાઓમાં આરોપીઓને ખાસ સગવડ આપવી, અને શંકાશીલ કે અનિશ્ચિત પૂરાવાપર બહુ વજન ન આપવું એ બે બ્રિટીશ કાયદાના નિયમો છે. જે નોર્ટને આ નિયમો હંમેશાં સ્મરણમાં રાખ્યા હોત તો મને લાગે છે કે તેના કેસમાં કાંઈ તુકસાન થાત નહિ, અને અનેક માણસોને એકાંતકેદનું દુઃખ ભોગવવું પડ્યું હોત નહિ. આ દોષનું મૂળ કારણ વકીલ સાહેબની સિંહપ્રકૃતિ જ હતું. જેમ હાલગરોડ, હલ અને 'લુટાકે' શેક્સપીયર માટે ઔતહાસિક નાટકનું વસ્તુ આગળથી તૈયાર કરી રાખ્યું હતું, તે જ પ્રમાણે પોલિસે પણ આ મુકદ્દમારૂપી નાટકનું વસ્તુ એકઠું કરી રાખ્યું હતું અમારા આ નાટકના શેક્સપીયર નોર્ટન સાહેબ હતા. પણ શેક્સપીયર અને નોર્ટન સાહેબમાં મને એક મોટો ભેદ લાગ્યો, અને તે એ કે શેક્સપીયર તૈયાર વસ્તુમાંથી કાંઈક કાંઈક છોડી દે છે, પણ નોર્ટન સાહેબ તો સાચું, જીકું, સાચું ખરાબ, સંબંધ, અસંબંધ, અણો અણીયાન મહત્તો મહીયાન જે કાંઈ મળતું, તેમાંથી કાંઈ છોડતા

નહિ. ઉપરાંત તેણે જાતે પોતાની કલ્પનાથી અમૂલ્ય અનુમાન, સમજના અને સંકેત એકઠા કરી એવું સુંદર વસ્તુ રચ્યું, કે શેક્સ-પીઅર, ડીકે વગેરે સર્વોત્તમ કવિ અને નવલકથાકાર પણ આ મહા પ્રભુથી હાર પામે. નિંદાખેર લોકો કહી શકે, કે જેમ ફાલૂમટાફની હોટેલના હિસાબમાં એક આનાના ભોજન પાછળ અમૂલ્ય ઘરૂનાં પીપ રહેતાં તેમ નોર્ટનના વસ્તુમાં નવટાંક સાચી હકીકતની સાથે આંહી અનુમાન અને માન્યતાઓ ભેળવી દેવામાં આવી, પણ આવી રીતે નિંદા કરનારાઓ પણ આ વસ્તુની મોહકતા તથા બનાવટની ખુબીનાં વખાણુ કર્યા વિના રહી શકે તેમ નથી. આ નાટકનો નાયક બનવા માટે નોર્ટન સાહેબે મને જ પસંદ કર્યો, તે જોઇ મને પણ બહુ રમૂજ પડી. મિલ્ટનના “પેરેડાઇઝ લોસ્ટ” કાવ્યમાં જેમ સેતાન નાયક છે, તેમ જ નોર્ટન સાહેબની કૃતિમાં હું સર્વ રાજદ્રોહી કાવતરાંઓનો આત્મા ગણાઇ નાયકનું માન મેળવી શક્યો. હું એક અસાધારણ, તિક્ષ્ણ બુદ્ધિવાળો, કાર્યકુશળ તથા ફોટોબાજ બદમાશ (Bold bad man) હતો ! હું જ રાષ્ટ્રીય હિલચાલનો આદિ, અન્ત અને ઉત્પત્ત કરનાર હતો તથા ખ્રિસ્તીશ સામ્રાજ્યને નાશ કરવાના પ્રયત્નમાં લાગી રહેલો હતો. કોઇ ઉત્તમ અને તેજસ્વી અંગ્રેજી લેખ જેતાં જ નોર્ટન સાહેબ ઉછળી પડતા, અને મહેરબાન બરાડી ઉઠતા, “અરવિન્દ ઘોષ !” હિલચાલનાં જેટલાં દેખાતાં અને વણુદેખાતાં સંકળાઓલાં અંગ હતાં, તે બધાંનો કર્તા અરવિન્દ ઘોષ ! અને અરવિન્દ ઘોષની રચનામાં યુક્તિ પાર પડે તે ઉપરાંત કોઇ નહિ તે કોઇ ગુપ્તભેદ છૂપાએલો હોવો જ જોઇએ. મને બાગે છે કે નોર્ટન ખાત્રીથી માનતો હશે, કે જે અરવિન્દ ઘોષ પકડાત નહિ તો એ વર્ષમાં હિંદુસ્તાનમાંથી અંગ્રેજી રાજ્યનો લોપ થઇ જાત. માફ નામ એકાદ ફોટેલા કાગળના કકડાપર પણ લખેલું મળતું તો તે બહુ આનંદમાં આવી જઇ ઘણા જ આદરપૂર્વક તે મહા ઉપયોગી સાધન મેજસ્ટ્રેટ સાહેબના ચરણક્રમમાં અર્પણુ કરતો. દુઃખની વાત

છે, કે હું કોઈ અવતારી પુરુષ નથી, નહિ તો નોર્ટનની મારાપર એટલી ભક્તિ હતી, કે મારા ધ્યાનમાં લીન થઈ તે તત્કાળ મુક્તિદેહ પામત, અને અમારા કેદના સમયમાં ને સરકારના પૈસાના ખર્ચમાં બંનેમાં ઘટાડો થાત. જ્યારે સેશનમાં હું નિર્દોષ ઠર્યો, ત્યારે નોર્ટન સાહેબની રચના અને તેનો ભરમ બંને ભાંગી પડ્યાં. ન્યાયમૂર્તિ ખ્રીયકાફ્ટ એવો અરસિક કે તેણે રામાયણમાંથી રામનું નામ ઉડાવી દઈ, વિસમી સદીના આ ઉત્તમ કાવ્યને બેડોળ બનાવી મૂક્યું. અવલોકન કરને કાવ્યમાં ફેરફાર કરવાનો અધિકાર આપવામાં આવે તો પછી આવી દુર્દશા કેમ ન થાય ? નોર્ટન સાહેબને બિચારાને વળી બીજી પણ પીડા હતી. કેટલાક સાક્ષીઓ એવા મૂર્ખ મળેલા, કે તેના મતને મળતી આવે એવી સાક્ષી આપતા નહિ. આથી નોર્ટન સાહેબ ક્રોધથી લાલચોળ થઈ જતા, અને સિંહગર્જના કરી, સાક્ષીઓની જુખાનીને ડગાવી દઈ તેમને ચૂપ કરી દેતા. પોતાની બનાવેલી કવિતાનો કોઈ ખોટો અર્થ કરે, ત્યારે કવિઓને જેવો ક્રોધ ચડે છે, તથા પોતે શીખવાડેલ હોય તેથી ઉંધી રીતનો પક્ષ ટો, સૂર અથવા હાલલાવ બેઠને નાટકના સૂત્રધારને જેવો વ્યાજબી અને ઉગ્ર ક્રોધ આવે છે, તેવો સાત્ત્વિક ક્રોધ આ બેઈ નોર્ટનને પણ આવતો.

ભૂવન ચેટર્જી બેરિસ્ટરની સાથે નોર્ટન સાહેબને જે અંધડો થયો હતો, તેનું કારણ પણ આ સાત્ત્વિક ક્રોધ જ હતું. ચેટર્જી મહાશયના જેવો અરસિક માણસ મેં બીજો જોયો નથી. તેને વેળા ક્ષેણાનું બિલકુલ જ્ઞાન જ ન હતું. નોર્ટન સાહેબ જે વખતે સંબંધવાળી વાતોને તિલાંજલિ આપી, ફક્ત ખૂબીની ખાતર આડીઅવળા બાબતો ધુસાડવા જતા, ત્યારે ચેટર્જી મહાશય ઉડીને કોઈકોઈ પૂરાવાને સંબંધ વિનાનો અથવા અયોગ્ય કહી, વચમાં વિદ્વન્નાંખતા. તે એટલું સમજી શકતા નહિ, કે આ બધા સાક્ષીઓને ઉપયોગી બાબતોને બોલાવવામાં આવતા નથી, પણ નોર્ટનકૃત નાટકમાં જરૂર

હોવાથી તેમને હાજર કરવામાં આવતા હતા. આ પ્રમાણે તાલભંગ થતો જોઇ નોર્ટન સાહેબ જ નહિ, પણ શ્રીમાન બહેન સાહેબ પણ નારાજ થઇ જતા. એકવાર બહેનને ચેટર્જીને ઘણા કર્ણ અવાજે કહ્યું, Mr. Chatterjee, we were getting on very nicely before you came—અર્થાત્, આપ આવ્યા ન હતા, ત્યાં સુધી અમારા કેસ બહુ મજેનીરીતે ચાલતો હતો. અને એ વાત ખરી છે, કે નાટક ચાલતું હોય ત્યારે વચ્ચે વારંવાર ડખલ કરવાથી નાટક કરનારાઓ અને જોનારાઓ બન્નેના રંગમાં ભંગ પડે છે.

જો નોર્ટનને આ નાટકનો રચનાર, મુખ્ય ખેલાડી અને સૂત્રધાર કહીએ તો મેજસ્ટ્રેટ બહેનને તેનો મુરખાપી ગણવો જોઇએ. શ્રીમાન બહેન સાહેબ સંકાય જાતિના ભૂષણ હતા, અને તેમના ચહેરાપર સંકાટલેંડની અનેક નિશાનીઓ હતી. તેમનો રંગ બિલકુલ ઘોળો, ડીલ લાંબું તથા શરીર દુર્બલ હતું. તેમના આ લાંબા લાકડી જેવા દેહપર એક નાનકડું માથું જોઇ એમ લાગતું હતું, કે જાણે ગગનચુંબી આકાશલોનીના સ્મારકપર નાનકડો આકાશલોની ખેડો છે, અથવા કિલિયોપેટ્રાના ઓડેલીસ્કની ટોચે પાકું નાળીએર લાગી રહ્યું છે. તેમના માથાના વાળ નદીની રેતીના રંગના હતા. અને સારા સંકાટલેંડનો અરક જાણે તેમના મોંપર ઢળી ગયો હોય એમ લાગતું. જેનો દેહ આટલો લાંબો હોય, તેની બુદ્ધિ પણ એટલી લાંબી જ હોવી જોઇએ, નહિ તો કુદરતની વહેંચણીની નીતિમાં શંકા ઉપજે. પણ આ બાબતમાં બહેન સાહેબની ઉત્પત્તિ વખતે કુદરત બેપરવા થઈ ગઈ હશે એમ લાગે છે. એક અંગ્રેજ કવિ ‘મરલીને’ કહ્યું છે, કે “Infinite riches in a little room”—અર્થાત્ નાનીશી કોટડીમાં અપાર ધન, પણ બહેનને જેવાથી ઉલ્લેખ વિચાર મનમાં આવતો હતો. Infinite room and little

riches—મોટા મારા આલસામાં નહિ જેવું ધન. આવા લાંબા શરીરમાં આટલી ટુંકી વિદ્યા અને બુદ્ધિ જોઈ ખરેખર દિલગીરી થતી હતી. વળી વધારે તો એ વિચાર કરતાં કે આવી જાતના થોડાક રાજકર્તાઓ મારફત ત્રીશ કરોડ ભારતવાસીઓપર રાજ ચલાવવામાં આવે છે. તે વખતે અંગ્રેજીના મહિમા અને ખ્રિસ્તીશ રાજ-કારભારપર પ્રેમનો ઉમળકો આવતો હતો. ખર્ચે સાહેબની વિદ્યા શ્રીયુત્ત્વ બોમકેશ ચક્રવર્તિનું નામ લેતી વખતે દેખાઈ આવતી હતી. આટલા દિવસ મેજસ્ટ્રેટપણું ડોળ્યા છતાં તેઓશ્રીના કરકમળમાં મુકદ્દમો ક્યારે આવ્યો, અથવા ક્યા રીતે આવ્યો, તેનો નિર્ણય કરતાં શ્રીમાન્ ખર્ચે સાહેબના માથામાં ચક્કર આવી ગયા. આ સમસ્યાનો ઉકેલ નહિ થઈ શકવાથી ચક્રવર્તી મહાશયપર તેનો ભાર ઢોળી દઈ સાહેબે છૂટી જવાનો પ્રયાસ કર્યો. અત્યારે પણ, ખર્ચેએ ક્યારે મુકદ્દમો હાથમાં લીધો, તે પ્રશ્ન મુકદ્દમાની એક ગુંચ ગણાય છે. મેં એટલું મહાશયની સામેનું ખર્ચે સાહેબનું કર્ણુ નિવેદન જે ઉપર બતાવ્યું છે, તેપરથી પણ સાહેબ બહાદૂરની વિચારશૈલીનું થોડું ઘણું માપ થઈ શકશે. તે પહેલેથીજ નોર્ટન સાહેબના પાંડિત્ય અને વક્તૃત્વથી અંજાઈ ગયા હતા, અને તેને વશ થઈ ગયા હતા. તે એવી નમ્રતાથી નોર્ટનનું અનુકરણ કરતા કે નોર્ટન હસે ત્યારે હસતા, નોર્ટન ક્રોધ કરે ત્યારે ક્રોધ કરતા, તેમના પ્રમાણેજ હમેશાં મત બતાવતા—એટલેસુધી કે તેમનું આત્મ અબુદ્ધ બાળક જેવું વર્તન જોઈ મારા મનમાં પ્રબળ પ્રેમ અને વાતસલ્યભાવ ઉભરાઈ આવતા. ખર્ચે અતિશય બાળક સ્વભાવવાળો હતો. મને તે કદી મેજસ્ટ્રેટ લાગતોજ નહિ. એવું લાગતું હતું, કે જાણે કોઈ નિશાળીઓ શિક્ષક બની જઈ શિક્ષકના ઉચ્ચપદપર ચઢી બેઠો હોય. જે કોઈ તેને ન ગમે એમ વર્તે તો નિશાળ માસ્તરની માફકજ તે તેનાપર હુકમ ચલાવતો. અમારામાંથી કોઈ મુકદ્દમાના આ ફારસથી નાખુશ થઈ અંદર અંદર વાત કરવા લાગે તો ખર્ચે માસ્તર તેને ધમકાવતો. અને જે કોઈ

તેથી પણ ગાંઠે નહિ, તો ઉભા થવાનો હુકમ ફરમાવતો. અને જો હુકમે માનવામાં ન આવે, તો સિપાઇઓને ઉભા કરી દેવા હુકમ કરતો. અમે તેની આ નિશાળ માસ્તરની રીતભાત જોઇ જોઇને એટલા ટેવાઇ ગયા હતા, કે જ્યારે મિ. ચેટર્જી અને બેંક વચ્ચે અઘડો ચાલી રહ્યો હતો, ત્યારે અમે ક્ષણે ક્ષણે એવી આશા રાખતા હતા, કે હમણાં આરિસ્ટર મહાશયને પણ ઉભા થવાનો હુકમ મળશે ! પણ બેંક સાહેબે ઉલટો ઉપાય કર્યો. તેણે Sit down, Mr. Chatterjee, (બેસી જાઓ) એવી જૂમ પાડી, પોતાની અલીપુરની નિશાળમાં આવેલ આ નટખટ બાળકને બેસાડી દીધો. જેમ કોઈકોઈ માસ્તર છોકરાંઓ કાંઈ સવાલ પૂછે, અથવા વધારે બોલે તો નારાજ થઈ જઈ શિક્ષા કરે છે, તે પ્રમાણે બેંક પણ કરતો. આરોપીઓનો વકીલ જો કાંઈ અડચણ ઉભી કરતો, તો તે નારાજ થઈ તેને શિક્ષા કરતો. કોઈ કોઈ સાક્ષી નોર્ટન સાહેબને બહુ હેરાન કરતા. નોર્ટન એમ સાબીત કરવા માગતો હતો કે અમુક લખાણ અમુક આરોપીના હાથનું છે. જો સાક્ષી કહે “ હોય પણ ખરું ને નયે હોય, હું ચોક્કસ કહી શકતો નથી,” વગેરે અને આવો જવાબ ધણુ સાક્ષીઓ આપતા, તો નોર્ટન અધીરો થઈ જતો. બકવાદ, જક, ધમકી, શિક્ષા ગમે તે ઉપાયે પણ મનમાન્યો જવાબ કઢાવવાની તે મહેનત કરતો. તેનો છેલ્લો સવાલ આવો થતો: What is your belief?—તમે શું ધારો છો ? હા કે ના ? સાક્ષી બિચારો ‘ હા ’ પણ ન કહી શકે, અને ‘ ના ’ પણ ન કહી શકે. તેથી ફરી ફરીને છેવટ તેજ જવાબ આપતો. તે લોકો નોર્ટનને એમ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરતા, કે તેમની કોઈ ધારણા જ ન હતી, તેઓ તો શંકા-માંજ રહી ગયા હતા. પણ નોર્ટનને આવો જવાબ જોઈતો ન હતો. એ વારંવાર ગર્જના કરતો, અને આ પ્રાણનાશક પ્રશ્નથી સાક્ષીઓના માથાપર વજ્ર વૂટી પડતું—“ Come, Sir, what is your belief ? ” નોર્ટન સાહેબનો ક્રોધ જોઈ, બેંક પણ ક્રોધ

અંતાવતો, અને ખુરશીપરથી ગરજતો, “ ટોમરા કયા વિશ્વાસ હૈ ? ” બિચારો સાક્ષી ભારે મુસ્કેલીમાં પડી જતો. એક તરફ મેજસ્ટ્રેટ ને બીજી તરફ નોર્ટન. અન્તે બૂખ્યા વાઘની જેમ તેનાં આંતરડાં ચીરી, તે અમૂલ્ય, અપ્રાપ્ત, “ વિશ્વાસ ” ને બહાર કાઢવા માટે કેડ બાંધીને તૈયાર થઈ જતા, અને અન્તે તરફથી ભયંકર ગર્જનાઓ કરતા. પણ ઘણુંખરું “વિશ્વાસ” નીકળતોજ નહિ. અંતે સાક્ષી પરસેવાથી રેબઝેબ થઈ જઈ હાંફતો હાંફતો આ છટકામાંથી જીવ લઈ નાસી જતો. કોઈ કોઈ વિશ્વાસ કરતાં જીવને વધારે વહાલો ગણી, બનાવરી વિશ્વાસ-રૂપી ભેટ નોર્ટન સાહેબના ચરણકમળમાં અપણુ કરી પોતાનો જીવ બચાવતા અને નોર્ટન સાહેબ પણ તેથી સંતોષ પામી, પ્રસન્ન થતા હતા. જેવો વકીલ તેવાજ મેજસ્ટ્રેટ મળી જવાથી મુકદ્દમો વળી ઓર નાટકીય બની ગયો હતો.

કેટલાક સાક્ષીઓએ આ પ્રમાણે વિરૂદ્ધ આચરણ કર્યું, પણ ઘણાખરાઓએ નોર્ટનના સવાલોના અનુકૂળ જવાબ આપ્યા. આ સાક્ષીઓમાં મારા પરિચિત બહુ થોડા હતા, કારણ હું કોઈ કોઈ-કને જ ઓળખતો હતો. દેવદાસ કરણ નામે એક સજ્જનને અમારી વિરક્તિ દૂર કરી અમને ખૂબ હસાવ્યા હતા તે માટે લાંબા વખત સુધી અમે તેમના આભારી રહીશું. આ સાચા સાક્ષીએ પોતાની જીબાનીમાં કહ્યું કે, “ મેદનીપુરની સભામાં જ્યારે સુરેન્દ્રભાણુએ પોતાના વિદ્યાર્થીઓને ગુરૂભક્તિ દેખાડવાની પ્રાર્થના કરી હતી ત્યારે અરવિન્દ બાણુ બોલી ઉઠ્યા હતા, ‘દ્રોણે શું કર્યું હતું’ ? ” આ સાંભળતાંજ નોર્ટન સાહેબના આગ્રહ અને કુતૂહળની સીમા ન રહી. તેણે નક્કી એમજ માન્યું કે દ્રોણ કોઈ બંબલકત અથવા હિસાવાદી રાજકીય પુરૂષ છે, અથવા માનિકતસ્તા બાગ કે વિદ્યાર્થીભંડાર સાથે સંબંધ રાખે છે. નોર્ટન આ વાક્યનો અર્થ એવો સમજ્યો કે નક્કી અરવિન્દ ધોષે સુરેન્દ્રભાણુને બંબરૂપી ગુરૂક્ષિણુ દેવાની વિદ્યાર્થીઓને

મલાલ આપી હતી. બસ, પછી શું બાકી રહ્યું ? આ વાતથી જ મુદ્દમામાં બહુ સરળતા થઈ જતી હતી તેથી તેણે બહુ બાર મૂકીને પૂછ્યું “ દ્રોણે શું કર્યું હતું ? ” પહેલાં તો સાક્ષી તેના આ પ્રશ્નનો મરમ કાઢી પણ રીતે સમજી શક્યો નહિ. પાંચ મિનિટ સુધી આમને આમ ખેંચતાણ ચાલી. અંતે કરણ મહાશયે બન્ને હાથ આકાશની તરફ ઉંચા કરી નોર્ટનને સમજાવ્યું કે “ દ્રોણે અનેકાનેક આશ્ચર્યકારક બાબતો કરી હતી. ” તેથી નોર્ટનને સંતોષ ન થયો. દ્રોણના બંબતો પત્તો લગાડ્યા વિના તેને સંતોષ કેમ થાય, ભત્તા ? તેણે ફરી પૂછ્યું, “ તે અનેક બાબતો કયી હતી ? સ્પષ્ટ બોલો, તેણે શું શું કર્યું હતું ? ” સાક્ષીએ તેના ઘણા જવાબ આપ્યા પરંતુ એક વાતથી દ્રોણ-આચાર્યના જીવનના આ ગુપ્ત રહસ્યનો ભેદ ખુલી શક્યો નહિ. નોર્ટન ક્રોધમાં આવી જઈ ગરજતું શરૂ કર્યું. સાક્ષીએ પણ ખૂબ પાડીને બોલવા માંડ્યું. એક વકીલે હસીને એવી શંકા બતાવી કે, “ સાક્ષીને જ ખબર લાગતી નથી કે દ્રોણે શું શું કર્યું ? ” કરણ મહાશય આ વાત સાંભળતાં જ ક્રોધ અને અભિમાનથી સળગી ઉઠ્યા અને ખૂબ પાડીને બોલવા લાગ્યા, “ શું દ્રોણે શું કર્યું તે મને ખબર નહિ હોય ? મેં શું આરંભ્યો તે અંત સુધી મહાભારત નહિ વાંચ્યું હોય ? ” અર્ધી કલાક સુધી દ્રોણાચાર્યના મૃત દેહને સાર કરણ અને નોર્ટન વચ્ચે ઘોર ધુલ્લ જતમ્યું. પાંચ પાંચ મિનિટને અંતરે નોર્ટન અલીપુરની કચેરીને કંપાવતો પોતાના પ્રશ્નની ઘોષણા કરતો રહ્યો:

“ Out with, Mr. Editor. What did Drona do ? ”

“ જલ્દી બોલો, તંત્રી મહાશય, દ્રોણે શું કર્યું ? ” તંત્રી મહાશયે જવાબમાં એક લાંબી રામકહાણી સંભળાવા માંડી, પણ તેમાંયે દ્રોણે શું કર્યું તે વાતનો કાંઈ વિશ્વાસજનક પત્તો મળી શક્યો નહિ. આખી કચેરીમાં હસાહસ થવા લાગી. નાસ્તાનો વખત પણ આવી પહોંચ્યો.

ત્યારે પંજી કરણ મહાશય પોતાનું મગજ કંટું કરી તથા કાંઈક વિચાર કરી પાછા આવ્યા ત્યારે તેમણે આ સમસ્યાનો એવો ઉકેલ ખતાવ્યો કે “ બિચારા દ્રોણે કાંઈ પણ કર્યું ન હતું. નકામી જ આપણે અર્ધા કલાક સુધી તેના પરલોકવાસી આત્માની ખેંચતાણ કરી. ઉલટું અર્જુને જ દ્રોણાચાર્યનો વધ કર્યો હતો. ” આ પ્રમાણે મિથ્યા આરોપમાંથી છૂટતાં વાર જ દ્રોણે કૈલાસમાં જઈ સદાશિવની સ્તુતિ કરી કે “કરણ મહાશયની સાક્ષીને લીધે જ મારે અલીપુરની કચેરીમાં આવીને સાક્ષીના પાંજરામાં ઉભા રહેવું પડ્યું નહિ. તંત્રી મહાશયની એક વાતથી મહેજમાંજ અરવિન્દ ઘોષ સાથે મારો અંગ્રંધ સાખીત થાત, પણ હે ભોળા શંભુ ! તેજ મારી રક્ષા કરી. ”

જે લોકો સાક્ષી આપવા આવતા હતા તેમના ત્રણ ભાગ પાડી શકાય. એક પોલીસ અને બીજી પોલીસ; બીજી પોલીસના મળતીઆ નીચલા દરજ્જાના લોકો; અને ત્રીજી ખાનદાન માણસો જેમના પર પોલીસની ખફામરજી રહેતી, તથા જેમને જખરદસ્તીથી લાતી સાક્ષા ખનાવી દેવામાં આવતા. દરેક જાતના સાક્ષીઓની સાક્ષી આપવાની રીત પણ નિરાળી જ હતી. પોલીસવાળા બહુ આનંદથી તથા મંકાચ વિના પોતાની માલિતી કહી નાંખતા. જેમને ઓળખવાની જરૂર હતી તેમને ઓળખાવતા, અને કોઈ જાતની શંકા કે ભૂલચૂક ન થવા દેતા. પોલીસના મળતીઆઓ પણ બહુ ભાર દબને સાક્ષી આપતા. જેમને ઓળખવાની જરૂર હતી, તેમને તે ઓળખી લેતા. જે લોકોને જખરદસ્તીથી લાવવામાં આવતા તેઓ જે કાંઈ જાણતા તે કહેતા હતા, પણ તેવા બહુ થોડા હતા. નોટને તેથી અંતોષ થતો નહિ, અને તે એમ જ સમજ્યા કરતો, કે સાક્ષીઓના પેટમાં કંઈક અમૂલ્ય તથા સન્દેહ ટાળનાર સાખીતી અવશ્ય બાકી રહી જાય છે અને તેથી પોતાની જીજ્ઞસા અનેક પ્રયત્નો કરી સાક્ષીના પેટને ચીરી તે સાખીતી કાઢવાની તનતોડ મહેનત કરતો. તેથી બિચારા

સાક્ષીઓ મહામુશ્કેલીમાં આવી પડતા. એક તરફ નોર્ટનની ગર્જના અને બલેની લાલપીળી આંખો, અને બીજી તરફ જૂઠી સાક્ષીઓ આપી, પોતાના દેશબંધુઓને કાળાપાણીએ મોકલવાનું મહાપાપ ! નોર્ટન અને બલેને રાજી કરવા કે લગવાનને ? આ પ્રશ્ન બિચારા સાક્ષીઓ માટે કોઈ કોઈવાર બહુ વિકટ થઈ પડતો. એક તરફથી માણસના ક્રોધથી ક્ષણભર વિપત્તિ, અને બીજી તરફ પાપ, નરક અને પરતોડનું દુઃખ. પણ તે વિચારતા, કે પરલોક અને નરક તો દૂર રહ્યાં, પણ મનુષ્યકૃત વિપત્તિ તો સામે જ આવીને ઉભી છે, અને હમણાં ગળી જશે. કોને ખબર છે, કે જૂઠી સાક્ષી આપવાનો ઇન્કાર કરવાના કારણસર જ જૂઠી સાક્ષી દેવાના અપરાધમાં પકડાવું પડે ! આવો લય ધણાકના મનમાં રહેતો હતો, કેમકે એવા અવસરોમાં આવા દાખલાઓ કાંઈ ઓછા ન બનતા. આથી આ જાતના સાક્ષીઓ જ્યાં સુધી સાક્ષીના પાંજરામાં રહેતા, ત્યાં સુધી તેમનો સમય મહાભય અને ચિંતામાં કપાતો. સાક્ષી પૂરી થતી, એટલે અર્થો નીકળી ગયેલો પ્રાણુ ફરી દેહમાં પાછો આવતો, અને આ મુશ્કેલીમાંથી છૂટકારાનો દમ લેતો. કેટલાક સાક્ષીઓએ નોર્ટન સાહેબની ગર્જનાની લેશ પણ પરવા ન કરતાં ધણીજ નીડરતાથી સાક્ષી આપી. જ્યારે જ્યારે આમ થતું, ત્યારે તે અંગ્રેજ બારિસ્ટર પણ પોતાની જાત પર જઈ એકદમ નરમ થઈ જતો. આ પ્રમાણે કેટલાયે સાક્ષીઓ આવી ગયા, અને કેટલીયે જાતની જુગ્માનીઓ આપી, પણ તેમાંથી એકેએ પોલીસના લાલની એક વાત ન કહી. એક સાક્ષીએ તો સાફ સાફ જણાવી દીધું, કે “ હું આ બાબત કાંઈ જાણતો નથી. મને તો એ જ સમજતું નથી, કે પોલીસ મને અહીં શામાટે ધસડી લાવી છે ? ” આવી રીતે તો હિન્દુસ્થાનમાં જ કેસ ચલાવી શકાય. જે કોઈ બીજા દેશમાં આ પ્રમાણે બન્યું હોત, તો ન્યાયાધીશ આવી આવી વાતોથી નારાજ થઈ પોલીસને સખત ઠપકા સાથે શિક્ષા દેત, એક વાતનો કાંઈએ

પત્તો મેળવ્યા વિના તથા અપરાધી અને નિરપરાધીનો વિચાર કર્યા વિના સેંકડો સાક્ષીઓને લાવી લાવીને પાંજરામાં ઉભા કરવા, દેશનું ધન વેડફવું, તથા આરોપીઓને નિર્થક લાંબા વખત સુધી કેદના કષ્ટમાં રાખવા તે કેવળ આ દેશની પોલીસને જ જોય આપે છે. પણ મિચ્યારી પોલીસેય શું કરે ? તે કેવળ નામ માત્ર જ છૂપી પોલીસ છે. પરંતુ તેનામાં યોગ્યતા ન હોવાથી આવી જાતની જુખાની માટે વિશાળ જાળ ફેલાવી ઉત્તમ, મધ્યમ, કનિષ્ઠ સર્વ તરેહના સાક્ષીઓને એકઠા કરી, અટકળ પંચા દોઢસો પાંજરામાં ખડા કરી દેવા તેજ તેમના હાથમાં એક માત્ર ઉપાય હતો; પછી ભલેને સાક્ષી જાણુતો હોય, કે ન જાણુતો હોય, તથા કોઈ જાતનો પુરાવો દર્શાવતો હોય કે ન દર્શાવતો હોય.

આરોપીઓને ઓળખાવવાની રીત પણ વિચિત્ર હતી. પહેલાં સાક્ષીને પૂછવામાં આવતું કે “ તમે આમાંથી કોઈને ઓળખો છો ? ” જો સાક્ષી ‘ હા ’ કહે તો તુરતજ નોર્ટન પ્રકૃષ્ઠિત થઈ ઓળખવાના તમાશાનો બદોબસ્ત કરી દેતો તથા સાક્ષીને પોતાની સ્મરણશક્તિને સતેજ કરવાનું કહેતો. જો કહે કે “ મને નથી લાગતું કે હું ઓળખતો હોઉં ” તો નોર્ટન જરા ઉદાસ થઈ કહેતો “ વાર, જુઓ પ્રયત્ન તો કરો. ” અને કોઈ એમ કહેતો કે “ ના, હું ઓળખી શકીશ નહિ; આ લોકોને મેં કદી નથી જોયા ” તો પણ નોર્ટન તેને છોડતો નહિ, તે એવા વિચારથી કે કદાચ આટલા મોં જોવાથી સાક્ષીને પૂર્વજન્મની કોઈ સ્મૃતિ જાગી ઉઠે; તેથી તેને પણ પરીક્ષા કરવા માટે મોકલતો પણ સાક્ષીઓમાં આ પ્રકારની યોગશક્તિ ન હતી. કદાચ પૂર્વજન્મની વાતોમાં તેમને વિશ્વાસ પણ નહિ હોય. તે લોકો સાર્જન્ટોની પાછળ પાછળ, આરોપીઓની બન્ને લાંબી હારની પાસે થઈને, પહેલેથી છેલ્લે સુધી ગંભીરતા ધારણ કરી નીકળી જતા અને અમારા મોં તરફ જોયા વિનાજ માથું હલાવી

કહેતા “ નહિ, હું ઓળખતો નથી. ” નોર્ટન આપડો મિરાશ થઈ આ માછલાં વિનાની જીવતી જીળ ઉપાડી લેતો.

માણસની સ્મરણશક્તિ કેટલી પ્રખર અને ચોક્કસ હોઈ શકે છે તેનો પુરાવો મને આ મુકદ્દમાથી મળી ગયો. ત્રીશ, ચાળીશ આઠમીઓ ઉભા છે, તેમનાં નામ પણ માલુમ નથી; તેમથી સાથે જન્મારામાંયે વાતચિત થઈ નથી; પણ આજથી બે મહીના પહેલાં કાને જોયો હતો અને કાને નહિ—અમુકને અમુકે ત્રણ જગાએ જોયો હતો—અમુકને બે જગાએ જોયો ન હતો—આને દાતણ કરતો એકવાર જોયો છે, તેથી તેનો ચહેરો જન્મ જન્માંતરને માટે મારા મન પર અંકિત થઈ ગયો છે—આને મેં ક્યારે જોયો, આ શું કરતો હતો, કાંઈ તેની સાથે હતું કે નહિ તે કાંઈ યાદ નથી, પણ તેનો ચહેરો કેંક જન્મારાનો ઓળખીતો હોય એ પ્રમાણે માગ મનમાં જડાઈ રહ્યો છે—હરિને દશ પાર વખત જોયો છે, એટલે તેને ભૂલી જવાનો કંઈ સંભવ નથી—સ્થામને કેવળ એકવાર અર્ધી મિનિટ મેં જોયો હતો, પણ તેનેયે મરતાં સુધી નહિ ભૂલી શકું—ભૂલવાનો સંભવ જ નથી. આ જાતની યાદદાસ્ત આ અધૂરા માનવ સ્વભાવમાં, આ અંધકારમય મૃત્યુલોકમાં જવલ્લે જ જોવામાં આવે છે. કિંતુ એક બે નહિ પણ આ અવસર પર પ્રત્યેક પોલીસ પુગવમાં આ પ્રકારની વિચિત્ર અજબ સ્મરણશક્તિ જોવામાં આવી હતી. આ બધું જોઈને છૂપી પોલીસપરતી અમારી ભક્તિ તથા શ્રદ્ધા દિવસે દિવસે વધતી ચાલી. પણ દુઃખની વાત છે કે સેશન કોર્ટમાં ગયા પછી આ ભક્તિ કમા કરવી પડી. મારે કહી દેવું જોઈએ કે મેજસ્ટ્રેટ સાહેબની અદાલતમાં અમારા મનમાં એક બે વાર શંકા અવશ્ય ઉત્પન્ન થઈ હતી, કેમકે જ્યારે મેં લખેલા જ્ઞાનમાં જોયું કે શિશિર ઘોષ એપ્રિલમાં મુંબઈ હતો, અને બરોબર તે જ વખતે કેટલાએક પોલીસ આંધ્રીઓએ તેને કલકત્તાની સ્કાટ્સ લેનમાં અથવા હેરીસનરોડ પર

પણ જોયો હતો, ત્યારે જ મને થોડી થોડી શંકા થવા માંડી હતી. જ્યારે શ્રીહૃદ્નિવાસી વીરેન્દ્ર ચંદ્રસેનનું સ્થૂળ શરીર વાનીઆચંગમાં તેના આપના ધરમાં રહેતું, ત્યારેજ તેનું સૂક્ષ્મ શરીર સ્કાટ્સ લેનમાં અને બગીચામાં સી. આઈ. ડી. વાળાઓની સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિએ પડ્યું હતું,—જે કે સાક્ષીઓના લખેલા કાગળોમાંથી સંજ્ઞા પુરાવો મળ્યો હતો કે વીરેન્દ્ર સ્કાટ્સ લેનનું ઠેકાણું સુધ્ધાં જાણતો નહતો; આ વખતે મારી શંકામાં વધારો થયો; વિશેષ કરીને જે માણસોએ કદીયે સ્કાટ્સ લેનપર પગ નથી મૂક્યો તે લોકોએ અમુક માણસોને અનેકવાર ત્યાં દેખ્યા હતા, એવું સાંભળતાં ચિત્તમાં શંકા ઉપજ્યા વિના રહી નહિં. મેદનીપુરનો એક સાક્ષી જેને મેદનીપુરના આરોપીઓએ છૂપીપોલીસવાળા તરીકે ઓળખાવ્યો, તેણે કહ્યું કે “મેં શ્રીહૃદ્ના હેમચંદ્રસેનને તમલૂક નગરમાં ભાવણ આપતાં જોયો હતો ! જે કે હેમચંદ્રે આ સ્થૂળ ચક્ષુએ કદી તમલૂક જોયું નથી, તોપણ તેના છાયામય શરીરે શ્રીહૃદ્થી દૂર તમલૂક સુધી પહોંચી જઈ ત્યાં એક જેરદાર રાજદ્રોહી સ્વદેશી ભાવણ આપીને ગોવિન્દ મહાશયનાં આંખકાન તૃપ્ત કર્યા હતાં. ચન્દનનગરનિવાસી ચા૩ ચંદ્રરાયના છાયામય શરીરે માનિકતલામાં પહોંચી વિશેષ અદ્ભૂત કાર્ય કરી બતાવ્યું હતું. પોલીસના સિપાઈઓએ સોગંદપર કહ્યું કે, “અમે અમુક સમયે ચા૩ બાણને શ્યામબજારમાં જોયો હતો. તે શ્યામબજારમાંથી એક મુખ્ય કાવતરાંખોર સાથે માનિકતલા બાગમાં પગે ચાલતો ગયો હતો. અમે પણ ત્યાં સુધી તેની પાછળ પાછળ ગયા. અમે બહુ નજદીક જઈ તેને ઓળખી લીધો હતો, તેથી બૂલચૂક થવાનું કાંઈ કારણ નથી.” વકીલોની તપાસથી તે બે સાક્ષીઓ જરા પણ ડગ્યા નહિ. “બાવો બોલ્યા તે સત્ય” એ વચનની અનુસાર પોલીસની સાક્ષી કદી ખોટી હોઈ શકતી નથી. દિવસ અને સમયની આપતમાં પણ તે લોકોથી બૂલ નથી થઈ શકતી. કેમકે ચન્દનનગરના દુષ્કે કાલેજના પ્રીન્સીપાલની સાક્ષીથી સાબીત થયું હતું કે તે દિવસે ચા૩

બાણુ કૉલેજમાંથી રજા લઈ કલકત્તામાં ગયેલો, પણ નવાઈની વાત છે કે બરાબર તેજ દિવસે તેજ સમયે ચારૂ બાણુ ચન્દનગરના નગરશેઠ તારદી-વાલ મહાશય, તેમની સ્ત્રી, ચન્દનગરના ગવર્નર અને કેટલાક યૂરોપીય ગ્રહસ્થો સાથે વાતચિત કરતો હાવડા સ્ટેશનના પ્લાટફોર્મ પર ફરી રહ્યો હતો ! આ બધા માણસોએ બધી વાતો યાદ કરી ચારૂ બાણુના પક્ષમાં સાક્ષી આપવાનો વિચાર કર્યો, પણ ફ્રેંચ સરકારના પ્રયત્નથી ચારૂ બાણુને પોલીસે છોડી દીધો, તેથી અદાલતમાં આ વાતનું રહસ્ય ખુલ્લું થયું નહિં. ચારૂ બાણુને મારી એવી સલાહ છે કે પોલીસની આ બધી સાબીતોએ તેણે “ માનસશાસ્ત્ર મંશોધક મંડળ ”ના પર મોકલી દઈ માણુસજ્જતના જ્ઞાનસંગ્રહમાં સહાયતા કરવી ! પોલીસવાળાઓની સાક્ષી કદી જૂઠી હોઈ શકતી જ નથી ખાસ કરીને છૂપી પોલીસની. તેથી થીઓસોફીનો આશરો લીધા સિવાય આપણી પાસે બીજો એક રસ્તો નથી ! ટુંકમાં કહેવાનું એટલું જ કે બ્રિટીશ કાયદાના આધારે કેટલા નિર્દોષ લોકોને સહજમાં કેદ, કાળું પાણી અને ફાંસી પણ મળી જતી, એ વાતના દૃષ્ટાંત મને આ મુકદ્દમામાં ડગલે અને પગલે મળતાં હતાં. પાંજરામાં ઉભા રહ્યા સિવાય કેવળ કદપનાથી જૂઠાણાની જળનો ખ્યાલ આવી શકે તેમ નથી. યૂરોપની ન્યાયપદ્ધતિ જુગારના જેવી જ છે. તેમાં માણુસની સ્વતંત્રતા, સુખદુઃખ, તેના તથા તેના પરિવાર અને સગાંવહાલાંની જીંદગી-ભરની પીડા, અપમાન, તથા જીવતાંજીવત મોતની સાથે જુગાર ખેલવાનો છે. તેમાં કેટલાયે દોષી બચી જાય છે, કેટલાયે નિર્દોષી માર્યા જાય છે—તેનો હિસાબ કરી શકાય તેમ નથી. યૂરોપમાં સામ્યવાદ અને અરાજકતાના ફેલાવ અને પ્રભાવનું કારણ આ જુગારના ખેલમાં એકવાર સપડાવાથી તથા આ નિષ્કુર, અવિચારી સમાજ-રક્ષક કે ભક્ષક ધંટીમાં એકવાર દળાવાથી સારી રીતે સમજમાં આવી જાય છે. આવી અવસ્થામાં અનેક ઉદાર અને દયાળુ માણુસોનું એવું કહેવું થાય કે આ સમાજને તોડી તેને છિન્નભિન્ન કરી નાંખો.

તો તેમાં શી નવાઈ છે ? આટલું પાપ, આટલું દુઃખ, આટલા નિર્દોષીઓની હાથવરાળ તથા હૃદયના લોહીથી જ જે સમાજની રક્ષા થઈ શકતી હોય તો એવી રક્ષાની જરૂર નથી.

માજસ્ટ્રેટની અદાલતમાં એક માત્ર વિશેષ ઉલ્લેખ કરવા યોગ્ય બનાવ નરેન્દ્ર ગુંસાઈની સાક્ષી હતી. તે બનાવનું વર્ણન કરતાં પહેલાં હું મારી વિપત્તિના સાથી બાલકઆરોપીઓ વિષેની કેટલીક વાતો કહીશ. અદાલતની અંદર આ બાળકોનું આચરણ જોઈને મને બરોબર ખાત્રો થતો હતો કે બંગાળામાં એક નવીન યુગનો આરંભ થયો છે, એક નવીન પ્રજા માતૃભૂમિના બોળામાં વાસ કરવા લાગી છે. પહેલાના વખતમાં જે જાતના બંગાળી છોકરાઓ જેવામાં આવતા હતા. એક તો શાન્ત, શિષ્ટ, નિરપૃહ, સદાચરણી, બહીકણ તથા આત્મસન્માન અને મહત્વાકાંક્ષાહીન; અને બીજા દુરાચારી, લબાડ, લુચ્ચા, ઠગ, તથા સંયમ અને સત્યતા રહિત. આ જે છેડાઓની વચ્ચે અનેક પ્રકારના જીવોએ બંગ માતાની ગોદમાં જન્મ લીધો હતો, કિન્તુ આકે દશ ભાવિમાર્ગદર્શક, અસાધારણ પ્રતિભાશાળી તથા શક્તિવાન માણસો બાદ કરતાં આ જે જાત સિવાય તેજસ્વી આર્યસંતાનો લગભગ જેવામાં આવતા ન હતા. બંગાળીઓમાં બુદ્ધિ અને હોશિયારી હતી, પણ તેમનામાં શક્તિ અને મરદાઈની ખામી હતી. પણ આ બાળકોને જોઈ લાગતું હતું કે આ બધા લોકો કોઈ જુદા જ સમયના, જુદા જ પ્રકારનું શિક્ષણ પામેલા, ઉદાર અને સ્વતંત્ર સ્વભાવના, તેજસ્વી પુરૂષો ફરીથી ભારત-વર્ષમાં પાછા આવતર્યા છે. તેમની નિર્ભય તથા સરળ દષ્ટી, તેજસ્વી વાતો, ચિંતા રહિત અને આનંદી હાસ્ય, આ ઘોર વિપદમાં પણ દેખાતી સંપૂર્ણ તેજસ્વીતા, મનની પ્રસન્નતા, શાન્તિ, ચિંતા અને શોકનો અભાવ વગેરે તેમના સમયના સંતમ ભારતવાસીઓનાં જેવાં ન હતાં. તે સર્વે નૂતન પુત્ર, નૂતન જાતિ તથા નૂતન કર્મયુગનાં લક્ષણો હતાં. તે

લોકો જે હિંસાવાદી હોય તો પણ કહેવું પડે કે હિંસાની ખુની છાયા તેમના સ્વભાવ પર પડી ન હતી. કૂરતા, ઉન્મત્તતા, અથવા પાશવ-ભાવનો આ લોકોમાં છોટોયે ન હતો. તે લોકોને ભવિષ્યની અથવા મુકદ્દમાના પરિણામની લેશમાત્ર ચિંતા ન હતી. જેવના દિવસો તે બાલકોએ આમોદપ્રમોદ, રમતગમત તથા વાંચનવિરાદમાં જ ગાળી નાંખ્યા. તે લોકોએ થોડા જ દિવસોમાં જેવના નોકરો, સિપાઇઓ, કેદીઓ, યુરોપીઅન સાર્જન્ટો, ડિટેક્ટિવો તથા અદાલતના નોકરો સર્વેની સાથે દોસ્તી કરી લીધી. અને દુસ્મન કે દોસ્ત, મોટા કે નાના વગેરેનો જરાયે વિચાર કર્યા વિના તે લોકો સર્વની સાથે ગપસપ, ટોળટપ્પા, અને આનંદ કરવા બેસી જતા. કચેરીનો વખત તે લોકોને અતિશય કંટાળાભરેલો લાગતો. કેમકે મુકદ્દમાના ફારસમાં રસ બહુ થોડો હતો. કચેરીમાં વખત ગાળવા માટે તે લોકો પાસે વાંચવાની એક ચોપડી પણ ન હતી, અને વાતચિત કરવાની પણ મનાઈ હતી. જે લોકોએ યોગ કરવાની શરૂઆત કરી હતી, તેઓ પણ ત્યારસુધી ગડબડ વચ્ચે ધ્યાન કરવાનું શીખ્યા ન હતા. તે લોકોને આ સમય ગાળવો બહુ મુશ્કેલીની વાત થઈ પડતી. શરૂઆતમાં બેચાર લોકો વાંચવાની ચોપડીઓ સાથે લાવવા લાગ્યા. તેમની દેખાદેખી બીજાઓએ પણ તે રસ્તો લીધો. ત્યાર પછી તો એવો અદ્ભૂત દેખાવ જોવામાં આવતો, કે એક બાળુ મુકદ્દમો ચાલી રહ્યો છે, ત્રીશ ચાલીશ આરોપીઓનું ભવિષ્ય ઘડવાની વાત થઈ રહી છે જેનું ફળ ફાંસી અથવા જન્મદેશનિકાલ આવે—અને બીજા બાળુ આરોપીઓ તે તરફ નજર પણ કરતા નથી, પણ કોઈ બંકીમની નવલકથા, કોઈ વિવેકાનંદદૃત રાજયોગ અથવા Science and Religion, કોઈ ગીતા, કોઈ પુરાણ તથા કોઈ યૂરોપની ફીલસુફીનાં પુસ્તકો વાંચવામાં મશગુલ થઈ ગયા હોય છે. અંગ્રેજ સાર્જન્ટો અથવા દેશી સિપાઇઓ કોઈ તેમના આ કામમાં અડચણ કરતા નહિ. તે લોકો માનતા હતા, કે જે આટલાથી જ પાંજરામાં

પૂરેલા વાઘ શાન્ત બેસી રહે તોયે આપણું કામ ઓછું થઈ જાય. અને આમાં કોઈને કાંઈ નુકસાન પણ ન હતું. પણ બંને સાહેબની નજર આ તરફ ગઈ. મેજસ્ટ્રેટ સાહેબ આ સહન કરી શક્યા નહિ. પણ બે ત્રણ વખત તે કાંઈ બોલ્યા નહિ. ત્રીજે દિવસે તે ન રહી શક્યા, તે ચોપડીઓ લાવવાની બંધી કરવામાં આવી. બંને સાહેબના સુંદર વિચારો સાંભળી આનંદ માણવાને બદલે ચોપડી વાંચવા માંડી, તે બંનેની મહત્તા અને ખિટીશ રાજ્યના મહિમાનું ઘોર અપમાન કરવા જેવું હતું.

અમે જેટલા દિવસ કાળ કાટડીઓમાં પૂરાએલા રહ્યા, તેટલા દિવસ કેવળ ગાડીમાં, મેજસ્ટ્રેટના આવવા પહેલાં અને નાસ્તાને વખતે વાતો કરવાનો ફેટલોક સમય મળતો હતો. ઓળખીતાઓ અરસ્પરસ એકાંતકદનો અનુભવ કહેતા, અને હાસ્યવિનોદમાં તથા જૂદી જૂદી બાબતોની ચર્ચામાં સમય ગાળતા. પણ તેવે વખતે અજાણ્યા માણસો સાથે વાતો કરવાનું સરળ ન હતું, તેથી મારા ભાઈ ખારીન્દ્ર અને અવિનાશ સિવાય હું કોઈની સાથે વાતચિત કરતો નહિ. તેમની વાતો સાંભળતો, પણ તેમાં લગતો નહિ, પણ એક માણસ વચ્ચે વચ્ચે ખસીને મારી પાસે આવી જતો—તે ભાવિ ખાતમીદાર (approver) નરેન્દ્ર ગોસ્વામી હતો. તે સાહસિક, હલકા મનનો અને હલકા સ્વભાવનો તથા વચનમાં અને કર્મમાં અચંચમી હતો. પકડાવાની વખતે નરેન્દ્રે પોતાનો સાહસિક સ્વભાવ અને જોર બતાવ્યા હતાં, પણ શોખીન હોવાથી જેલનું જરાયે દુઃખ અથવા અગવડ તેનાથી સહન ન થઈ શક્યાં. તે જમીનદારનો દીકરો હતો, અને મોજશોખમાં ઉછર્યો હતો, તેથી જેલના કડક નિયમો અને મુશ્કેલીઓથી તે કાયર થઈ ગયો, અને પોતાની તે વૃત્તિ સર્વ સમક્ષ દર્શાવતાં તે આંચકા ખાતો નહિ. ગમે તે ઉપાયે પણ આ પીડામાંથી છૂટવાની તીવ્ર ઇચ્છા તેના મનમાં દિવસે દિવસે વધવા લાગી. પહેલાં

તે તેને એવી આશા હતી, કે પોતાની કબૂલાત માટે નામુકર જઈ તે એવું સાબીત કરી શકશે કે પોલીસે તેને શારીરિક કષ્ટ આપી ગુન્હો મનાવ્યો હતો. તે અમારી પાસે કહી ચૂક્યો હતો, કે તેનો બાપ એવી ખોટી જીબાની ઉભી કરવા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યો હતો. પણ થોડા દિવસમાં તેની વૃત્તિમાં ફેરફાર દેખાવા લાગ્યો. તેનો બાપ અને એક વકીલ જેલમાં તેની પાસે વારંવાર આવવા લાગ્યા અને છેવટમાં શમસુલઆલમ પણ તેની પાસે આવીને ધણીવાર એકાંતમાં વાતો કરવા લાગ્યો. આ સમયે અચાનક ગુંસાઇની જીદાસાવૃત્તિ અને કુતૂહલતામાં એકાએક વધારો થઇ આવ્યો જોઇ, ધણાને શંકા થવા લાગી. દેશના મોટા મોટા માણસો સાથે કોને કોને સંબંધ હતો, ગુમસમિતિને કોણે કોણે આર્થિક મદદ આપી હતી, હવે સમિતિનું કામ કોણ ચલાવશે, શાખાસમિતિઓ ક્યાં ક્યાં છે ?—વગેરે ન્હાના મોટા અનેક પ્રશ્નો તે બારીન્દ્રને પૂછતો. ગુંસાઇની આ જીદાસાવૃત્તિની વાત તુરતજ બધાને કાને આવી ગઈ. અને શમસુલઆલમની સાથેના તેના પરિચયની વાત પણ હવે છાની રહી નહિ. તે વાતોપર ધણી વાર ચર્ચા થતી રહેતી. અને કોઇ કોઇના લક્ષમાં તો એ પણ આવી ગયું, કે પોલીસનાં દર્શન થયા પછીજ એવા નવા પ્રશ્નો ગુંસાઇના મનમાં ઉઠતા હતા. કહેવાની જરૂર નથી, કે તેને આ પ્રશ્નોના સંતોષકારક જવાબ મળતા નહિ. ગુંસાઇએ જાતેજ શરૂઆતમાં આરોપીઓની પાસે કહ્યું હતું, કે પોલીસ તેની પાસે આવી તેને ‘સરકારનો સાક્ષી’ બનાવવા માટે તરેહવાર રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરતી હતી. તેણે મને પણ કોર્ટમાં એક વખત આ વાત કહી હતી. મેં તેને પૂછ્યું હતું, ‘તમે શો જવાબ આપ્યો છે ?’ તેણે કહ્યું, “હું ક્યાં સાંભળું એવો છું ? અને સાંભળું તોયે તેમના દિલને અનુકૂળ સાક્ષી કેમ આપું ?”

ત્યાર પછી કેટલેક દહાડે ન્યારે આ વાત નીકળી, ત્યારે મેં જોયું, કે વાત બહુજ વધી ગઇ છે. જેલમાં ઓળખાવવાના તમાશા

વખતે મારી પાસે ગુંસાઈ ઉભો હતો, ત્યારે તેણે મને કહ્યું, “ પોલીસ તો મારી પાસે આવ્યાજ કરે છે ! ” મેં મશ્કરીમાં કહ્યું, “ તમે એમ કેમ નથી કહેતા કે સર એન્ડ્રુજ ફેઝર અમારી ગુમસમિતિના મુરખ્ખી છે. તેમ કહેશો તો એ લોકોનો શ્રમ સાર્થક થશે. ” ગુંસાઈએ કહ્યું, “ એવુંજ કહ્યું છે. મેં કહ્યું કે સુરેન્દ્રનાથ બેનરજ અમારા મુખી છે, તેમને એકવાર બંબગોળા ખતાવવામાં આવ્યા હતા. ” મેં ચકિત થઈને પૂછ્યું, “ આવી વાત કહેવાનું શું પ્રયોજન હતું ? ” ગુંસાઈ બોલ્યો, “ હું તેમનો દમ કાઢી નાંખીશ. આવી આવી તો બીજી કેટલીએ ખબરો આપી છે. બેટાજ પુરાવો ટુંઢી ટુંઢીને મરશે. વખતે આ ઉપાયથી મુકદ્દમો તૂટી પણ જાય ! ” તેના જવાબમાં મેં ફક્ત એટલુંજ કહ્યું, કે “ આ લત છોડી દે. પોલીસ સાથે ચાલાકી કરવા જતાં કદાચ માર્યો જઈશ. ” ગુંસાઈની આ વાત કેટલે સુધી સાચી હતી, તે કહી શકાય નહિ. બીજા બધા આરોપીઓનો મત એવો હતો, કે “ અમારી આંખમાં ધુળ નાંખવા માટે જ તેણે આ વાત કહી હતી. ” મને તો લાગે છે, કે તે સમયે ગુંસાઈ ખાતમીદાર બનવાના પૂરા નિશ્ચય પર આવ્યો ન હતો. તેનું મન અવશ્ય તે તરફ બહુ ખેંચાઈ ગયું હતું, પણ પોલીસને થાપ દઈ, તેમના મુકદ્દમાને ધૂળમાં મેળવી દેવાની આશા પણ તેના મનમાં હતી. ચાલાકીથી અને ખોટે રસ્તે કાર્ય સિદ્ધ કરવું, તે નીચ લોકોનો સ્વભાવ છે. તે સમયેજ અને ખાત્રી થઈ હતી, કે ગુંસાઈ પોલીસને વશ થઈ, સાચું નૂહું-જેવી જરૂર કહીને પોતાનું રક્ષણ કરવાનો પ્રયત્ન કરશે. એક નીચ સ્વભાવના માણસનું દુષ્ટતામાં થતું એ વિશેષ અધઃપતન મારી આંખોની સામે નાટકની માફક દેખાવા લાગ્યું. મેં જાણ્યું કે દિવસે દિવસે ગુંસાઈનું મન કોઈ રીતે બદલાતું જાય છે. તે વિશ્વાસઘાતનું કામ કરી પોતાના સોબતીઓનું સર્વનાશ કરવાનો જે પ્રયત્ન કરી રહ્યો હતો તેને ટોકા આપવા માટે ક્રમે ક્રમે અનેક પ્રકારની યુક્તિઓ તે અજમાવવા લાગ્યો. એના જેવું પાત્ર માનસશાસ્ત્રના અભ્યાસીને

મળતું મુશ્કેલ છે. પ્રથમ તો કોઈએ પણ ગુંસાઈને ન જાણવા દીધું કે તેનું કપટ સર્વના જાણવામાં આવી ગયું છે. અને તે પણ એવો બેવકૂફ હતો, કે ધણી દિવસો સુધી કાંઈ સમજી શક્યોયે નહિ. “હું કેવી ચાલાકીથી પોલીસને મદદ કરી રહ્યો છું,” એમ વિચારીને તે તો મનમાં કુલાતો હતો, પણ કેટલાક દિવસો પછી જ્યારે એકાંત કેદમાંથી લાવી સર્વને સાથે રાખવામાં આવ્યા ત્યારે સાથે રહેવાથી અને વાતચિત થવાથી ગુંસાઈની વાત ઝાઝો વખત છાની રહી શકી નહિ. તે વખતે એક બે છોકરાઓને ગુંસાઈ સાથે ટટો થયો. તેમની વાતો અને અતડી વર્તણૂકથી તેને લાગ્યું, કે તેનું કપટ કોઈથી અજાણ્યું રહ્યું નથી. જ્યારે ગુંસાઈએ સાક્ષી આપી ત્યારે કેટલાક અંગ્રેજ પત્રોમાં એવી ખબર આવી હતી, કે આરોપીઓ આ નવી બાબતો સાંભળી, આશ્ચર્યચકિત અને ઉત્તેજિત થઈ ગયા. કહેવાની જરૂર નથી, કે આ રિપોર્ટોની નરી કલ્પનાજ હતી. કેટલાયે દિવસો અગાઉથી જ બધા જાણી ગયા હતા, કે આ જાતની સાક્ષી આપવામાં આવશે એટલું જ નહિ પણ કયે દિવસે કેવી સાક્ષી આપવામાં આવશે, તે પણ બધાના જાણવામાં હતું.

તે સમયે એક આરોપીએ ગુંસાઈની પાસે જઈને કહ્યું, “ભાઈ, હવે મારાથી પણ આ સર્વ કપટ સહ્યું જતું નથી, માટે હું પણ સરકારી સાક્ષી થઈશ. તું સમજીલઆલમને કહી દે કે તે મને પણ છોડાવવાનો બંદોબસ્ત કરે.”

ગુંસાઈએ આ વાત માની લીધી અને કેટલાક દિવસો પછી તેને કહ્યું, “સરકાર તરફથી આ બાબતમાં કાગળ આવ્યો છે. તો તમારી અરજ પર અનુકૂળ નિર્ણય થવાનો સંભવ છે.” એમ કહીને ગુંસાઈએ તેને ઉપેન્દ્ર વગેરે પાસેથી ગુપ્તસમિતિની શાખા સમિતિઓ ક્યાં ક્યાં છે? તેમના નેતા કોણ કોણ છે? વગેરે જરૂરી બાબતો કઢાવવા વિષે કહ્યું. સરકારનો સાક્ષી બનવાનો ઢોંગ કરનાર

આ નકલી ખાતમીદાર ગમ્મતી અને રસિક હતો. તેણે ઉપેન્દ્ર સાથે મસલત કરીને કેટલાંક કલ્પિત નામો બતાવ્યાં, અને કહ્યું, કે મદ્રાસમાં વિશ્વંલર પિલ્લે, સતારામાં પુરુષોત્તમ નાટકર, મુંબઈમાં પ્રોફેસર ભટ્ટ, તથા વડોદરામાં કૃષ્ણજીરાવ ભાવ ગુપ્તસમિતિની શાખા સમિતિઓના મુખી હતા. ગુંસાઈએ આનંદમાં આવી જઈ, આ ખાતમી સમાચાર પોલીસને કહ્યા. પોલીસ પણ મદ્રાસના ખૂણે ખૂણે શોધો વળી. અનેક પિલ્લે મળ્યા, પણ વિશ્વંલર કે અર્ધ વિશ્વંલર પિલ્લે કોઈ પણ મળ્યો નહિ. સતારામાં પુરુષોત્તમ નાટકરે પણ પોતાના અસ્તિત્વને ગાઢ અંધકારમાં છૂપાવી રાખ્યું. મુંબઈમાં એક પ્રોફેસર ભટ્ટ મળ્યા, પણ તે બહા માણસ તો એવા અચળ રાજભક્ત હતા, કે તેમની નીચે કોઈ જાતની ગુપ્તસમિતિ હોવાનો સંભવ નહોતો. પણ ગુંસાઈએ સાક્ષી આપતી વખતે ઉપેન્દ્રનાથ પાસેથી સાંભળેલી વાત પર વિશ્વાસ મૂકી, પોતાના કલ્પનારાભ્યમાં વાસ કરનાર વિશ્વંલર પિલ્લે ઈત્યાદિ મહારથી કાવતરાં બાળેને નોર્ટન સાહેબના શ્રીચરણે અર્પણ કરી, તેની અદ્ભુત કલ્પનાને પોષણ આપ્યું. વીર કૃષ્ણજીરાવ ભાવને માટે પોલીસે એક ચોર જ તમાસો કર્યો. તે લોકોએ માનિકતલાના બગીચામાંથી કોઈ ઘોષ મહાશયે મોકલેલ વડોદરાના કૃષ્ણજીરાવ દેશપાંડેના નામના એક તારની નકલ કાઢી હાજર કરી. એ નામનો કોઈ માણસ વડોદરામાં છે કે નહિ, એ વાતનો પત્તો વડોદરાનિવાસીઓ ભલે ન લગાડી શકે, તો પણ સત્યવાદી ગુંસાઈએ વડોદરાવાસી કૃષ્ણજીરાવ ભાવનું નામ આપ્યું છે, માટે કૃષ્ણજીરાવ ભાવ અને કૃષ્ણજી દેશપાંડે એક જ હોવા જોઈએ. અને જો કોઈ કૃષ્ણજીરાવ દેશપાંડે પણ ન મળે, તો મારા પ્રિયમિત્ર કેશવરાવ દેશપાંડેનું નામ કાગળપત્રોમાં મળ્યું જ હતું. તેથી કૃષ્ણજીરાવ ભાવ, કૃષ્ણજીરાવ દેશપાંડે તથા કેશવરાવ દેશપાંડે, એ બધા એક જ માણસ છે, એટલે સાબીત થયું, કે કેશવરાવ દેશપાંડે ગુપ્ત કાવતરાંના એક મુખ્ય પંડ્યા હતા. આવી જાતનાં સર્વ વિચિત્ર અનુમાનો પરજ નોર્ટન સાહેબની પ્રખ્યાત

કદપના આધાર રાખતી હતી. જો ગુંસાઇની વાતોપર વિશ્વાસ મૂકીએ, તો એમ પણ માનવું પડે, કે તેના કહેવાથી અમારી એકાંતકેદનેા અંત આવ્યો, અને અમને બધાને એક ઠેકાણે રાખવામાં આવ્યા. તેણે અમને કહ્યું હતું, કે પોલીસે એને સર્વની સાથે રાખી, કાવતરાંની છૂપી વાતોનો પત્તો મેળવવાના ઉદ્દેશથી આ વ્યવસ્થા કરી છે. ગુંસાઇ જાણતો ન હતો, કે અમે સર્વ આગળથી જ તેના આ નવા વ્યવસાયની વાત જાણી ગયા હતા. આ ઉદ્દેશથી તે એવા પ્રશ્ન કરતો, કે “કોણ કોણ કાવતરાંમાં સામેલ છે ? ક્યાં ક્યાં શાખાસમિતિઓ છે ? કોણ રૂપિયા અથવા સહાયતા આપે છે ? હવે ગુપ્ત સમિતિઓનું કામ કોણ ચલાવશે ?” ઇત્યાદિ. તેના સર્વ પ્રશ્નોના જવાબ તેને કેવી જાતના મળતા હતા, તેનું દષ્ટાંત હું આગળ આપી ગયો છું. કિંતુ ગુંસાઇની ધણી ખરી વાતો જૂઠી જ હતી. ડૉક્ટર ડેલીએ અમને કહ્યું હતું, કે “મેં પોતે એમર્સન સાહેબને કહીને આ ફેરફાર કરાવ્યો છે. અને ડેલીની વાત જ ખરી હોવી જોઇએ. અને પોલીસે તો આ નવી વ્યવસ્થા જોઈ તેનો લાભ લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો હશે. ગમે તેમ હોય, પણ આ ફેરફાર જોઇ મારા સિવાયના બધા બહુ ખુશ થયા. હું તે સમયે માણસોને મળવા માગતો ન હતો. માંડ સાધનાનું કામ તે સમયે જોરમાં હતું. સમતા, નિષ્કામતા અને શાન્તિનો થોડો ધણો સ્વાદ મને મળી ચૂક્યો હતો, પણ મારી તે વૃત્તિ તે સમય સુધી દબ થઈ ન હતી. લોકોની સાથે મળવાહજવાથી તેમની ગડબડના પ્રવાહમાં મારો આ નવીન લાવ તણાઇ જવાનો સંભવ હતો. અને બન્યું પણ તેમ જ. તે સમયે હું જાણતો ન હતો, કે મારી સાધનાની પૂર્ણતાને માટે વિપરીત લાવોની આવશ્યકતા છે. તે કારણથી જ અંતર્યામી પરમાત્માએ મને મારી પ્રિય એકાંત જગા છોડાવી, અને અચાનક ઉદ્ધમ અથવા રજોગુણનો પ્રવાહ વહેવડાવ્યો, અને સર્વ આનંદમાં ગરકાવ થઈ ગયા. હેમચન્દ્રદાસ, સચીન્દ્રસેન ઇત્યાદિ ગાયનના શ્રાવ્યોને જો ઝોરડામાં રાખવામાં

આવતા હતા તે મોટો હતો. તેથી તેમાં ઘણા આરોપીઓને રાખ્યા. તે ઓરડામાં તે રાત્રે બે વાગ્યા સુધી કોઈ સૂતું નહિ. આખી રાત હાસ્યની લહર, ગાયનનો અસ્ખલિત પ્રવાહ, અને આટલા દિવસ સુધી રોકી રાખેલ ગપ્પાં, ચોમાસાની નદીઓના પૂરની માફક વહેવાં લાગ્યાં. અને તે શૂન્યકારમાં ક્રાંતાહત્ર મચી રહ્યો. હું સૂઈ ગયો, પણ જ્યારે જ્યારે મારી ઉંઘ ઉડી જતી, ત્યારે એવાંને એવાં ગાયન, એવું ને એવું હસતું, તથા એનીએ ગપ્પાંબાજી બેતો. પાછલે પહોરે જરા શાન્તિ થઈ, ગાયનના શોખીનો સૂઈ ગયા, અને અમારો વોડ પણ શાન્ત થઈ ગયો.

વ્યાખ્યાનો

૧. ઉત્તરપાડા†

મને જ્યારે આ સભામાં કાંઈ કહેવા માટે આગ્રહ કરવામાં આવ્યો ત્યારે મને હિંદુધર્મ પર કાંઈક કહેવાની ઈચ્છા થઈ હતી. પણ હવે હું કહી શકતો નથી કે હું તે વિષે બોલીશ કે નહિ. કારણ કે મારા દિલમાં કાંઈ જુદી જ વાત કહેવા તરંગ ઉઠ્યો છે. આ વાત કારાવાસમાં રહેતી વખતે મને માલૂમ પડી છે. એ મારે આખી હિંદી પ્રજાને કહેવાની છે. તે વાત આપણી પ્રજાને કહેવા માટે જ હું જેલમાંથી છૂટીને આવ્યો છું.

લગભગ એક વર્ષ પહેલાં જ્યારે હું છેલ્લીવાર આ સભામાં આવ્યો હતો, તે સમયે મારી બાજુમાં હિન્દી પ્રજાના એક ધુરન્ધર સેવક બેઠા હતા. તે સમયે એ પોતાના ઈશ્વરદત્ત એકાંતવાસથી છૂટીને આવેલ હતા. ભગવાનની પવિત્ર વાણી સુણવા માટે જ તેમને આવો એકાંતવાસ મળ્યો હતો. આપ લોકોમાંથી સેંકડો અને હજારો ગ્રહસ્થો મળીને તેમનું સ્વાગત કરવા માટે હાજર થયા હતા. હાલ તે બહાદુર આપણાથી હજારો માઈલ દૂર પર બિરાજે છે. મેં પણ એક વર્ષ

એકાંતમાં ગાળ્યું છે. હાલમાં બહાર આવીને જોઈ રહ્યો છું કે પહેલાંની સર્વ વાતો બદલાઈ ગઈ છે. દેશભરમાં એક મહા ભારે તોફાન વ્યાપી રહ્યું છે. એક સંજ્ઞન* જે સદૈવ મારી સાથે રહેતા હતા અને મારા હરેક કામમાં સામીક થયા હતા, તે બ્રહ્મદેશમાં દેશનિકાલની કેદ ભોગવી રહ્યા છે. બીજા ઉત્તર હિંદમાં નજરબંધીનું દુઃખ ભોગવી રહ્યા છે. જ્યારે હું કારાવાસમાંથી છૂટીને આવ્યો ત્યારે આસપાસ જોયું તો જે લોકો સદૈવ મારી સાથે રહેતા હતા, ભગવદ્વાક્ય સાંભળવા માટે જેમની તરફ હું નજર નાંખતો તે ક્યાંય ન મળ્યા. તેથીએ વધારે મારા પર વીત્યું. જ્યારે હું જેલમાં ગયો હતો ત્યારે સંપૂર્ણ દેશને બદમાતરમતી ગર્જનાથી સજીવ જોયો હતો, સંપૂર્ણ દેશમાં જાતીયતાની સજીવ આશા ધડકી રહી હતી. તે આશા અવનતિની દશામાંથી ઉઠેલ કરોડો માણસોની અતિપ્રિય આશા હતી. હું જેલમાંથી છૂટીને આવ્યો ત્યારે અવશ્ય તે અવાજ મેં સાંભળ્યો, પણ તે અવાજ સર્વત્ર દયાયક્ષા કંઠમાંથી નીકળી રહ્યો હતો, જાણે કાંઈને સૂજ ન પડતી હોય કે કયે રસ્તે જવું? સર્વ બાબુએથી એક જ પ્રશ્ન ઉડી રહ્યો છે કે અમે શું કરીએ? હવે શું કરવું જોઈએ?

હું નથી જાણતો કે હવે ક્યાં જવું જોઈએ, અને શું કરવું જોઈએ? પણ એટલું જાણું છું કે ભગવાનની અનંત શક્તિએ જ તે અવાજ ઉઠાવ્યો હતો, તે આશા ઝગકાવી હતી, અને હાલ આપણે કંઠ ડંધાઈ ગયો છે તે પણ તેની ઇચ્છાથી જ. આ મૌનસાધના જોઈને હું નિરાશ નથી થયો. કેમકે મૌનસાધનાનો મને અભ્યાસ છે અને વર્ષભરની લાંબી કેદથી મને શીખામણનો પાઠ મળ્યો છે.

હું આજ આપને જેલમાંથી છૂટીને મળ્યો છું, અને જે સભામાં આપ માફ સ્વાગત કરી રહ્યા છો તે રાજનૈતિક નથી, પણ આપણા ધર્મની રક્ષા માટેની છે. મને અક્ષીપુર જેલખાનામાં વર્ષભરની લાંબી

કેદ દરમ્યાન ભગવાન હરધડી સંદેશા દઈ રહ્યા હતા. તે સંદેશા તેણે મને ધૂરીને આપ્યા પછી તમને સંભળાવવાની આજ્ઞા આપી છે.

હું જાણુતો જ હતો કે હું ધૂરીને આવીશ. વર્ષભરનો એકાંતવાસ તે મારા અભ્યાસનું વર્ષ હતું નહિં તો મને જ્ઞેલમાં રાખવાની શક્તિ કોનામાં છે ? ભગવાને પોતાનો સંદેશા તમને પહોંચાડવા માટે મને કહ્યો છે. જ્યાં સુધી હું તે કામ ન કરું ત્યાં સુધી ક્યા માણસમાં શક્તિ છે કે મારું ગળું દબાવે ? મને રોકે ? હાલ જ્યારે હું બહાર આવ્યો છું ત્યારે કેટલાયે વખતથી ભગવાન મારા મનમાં ભરાઈ રહેલ, તેણે કહેલ વાત બહાર કઢાવવાનું કરી રહેલ છે. તેની આજ્ઞાથી જ હું અહિં ભાષણ કરી રહ્યો છું.

જ્યારે હું પકડાયો અને લાલબજારની ચોકીમાં મને રાખવામાં આવ્યો ત્યારે હું ભગવાનનો આંતરિક હેતુ જાણી શક્યો ન હતો. ક્ષણભર મારું મન ડગ્યું. મેં તેને પૂછ્યું. “ ભગવાન, આ શું કર્યું ? ” હું તો જાણુતો હતો, કે જ્યાં સુધી હું તેનું કામ ન કરી રહું, ત્યાં સુધી હું તેની રક્ષા નીચે છું. ફરીથી મેં વિચાર કર્યો, કે મને અહીં કેવી રીતે લાવ્યા ? તે સમયે અંતમાં મારા મનમાં એવી વાણી સંભળાઈ કે “ ચૂપ થઈ જુઓ, શું થાય છે. ” બસ, હું શાન્ત થયો, અને ચૂપચાપ બધું જોવા લાગ્યો. મને લાલબજારની ચોકીમાંથી અલીપુરની જ્ઞેલમાં પહોંચાડ્યો. એક માસ સુધી બીજા માણસોથી અલગ એકાંત કોટડીમાં મને રાખવામાં આવ્યો. હું રાતદહાડે ભગવાનની વાણી સાંભળવા માટે, મારે શું કરવું પડશે તેની આજ્ઞા મેળવવા માટે રાહ જોવા લાગ્યો. તે એકાંતમાં પહેલવહેલાં મારા હૃદયમાં એવું સંભળાયું, “ ચૂપચાપ એકાંતમાં રહો. હૃદયવાસી ભગવાન સાથે ખેડ્યાં કરો. ” હું દુર્બળ હતો. હુકમ માનવાનું મારાથી બની શક્યું નહિ. દેશનું જે કામ હું કરતો હતો, તેજ મને પ્રિય લાગવા માંડ્યું. અહંકારથી હું વિચારવા લાગ્યો, કે તે કામ મારા વિના

બગડશે, બંધ થઈ જશે, અને તેથી મને લાગ્યું, કે તેનાથી છટા થવું મારે માટે ઠીક નહિ. ભગવાનની વાણી મારા કાન પર અથડાઈ. તેણે કહ્યું, કે “જે બંધનો તોડવાની શક્તિ તારામાં નથી તે મેં તોડી નાંખ્યાં છે. કારણ કે તે બંધનો વધારે વખત રાખવાં તે મારી ઈચ્છાની વિરુદ્ધ છે. તારો આ મોહ છોડાવવા માટેજ હું તને અહીં લાવ્યો છું.” અસ, તેણે મારા હાથમાં ગીતા મૂકી, તેનું બળ મારી નસોમાં પેકું, અને મારામાં કેવળ તેને સમજવાની જ નહિ, પણ તે પ્રમાણે આચરણ કરવાની શક્તિ આવી, કે શ્રીકૃષ્ણે અર્જુન પાસે શું કરાવવા માગ્યું હતું, તથા જે લોકો ભગવાનનું કામ કરવા આહ્વાન છે, તેમની પાસે ભગવાન શું કરાવવા માગે છે. હું અનુભવ કરવા લાગ્યો, કે હિન્દુધર્મનો અર્થ શો છે? આપણે હિન્દુધર્મની, સનાતનધર્મની વાતો કર્યા કરીએ છીએ, પણ બહુ જ થોડા લોકો તેનો અર્થ સમજે છે.

બીજા ધર્મો વચન અને વિશ્વાસના ધર્મ છે. સનાતનધર્મ મનુષ્યત્વની પ્રાપ્તિ અને મુક્તિનો ધર્મ છે. પૃથ્વીભરમાં ફેલાવવા માટે આપણને આ ધર્મ મળ્યો છે. પૃથ્વીભરને તે અર્પણ કરવા માટેજ હિન્દુ આજે જાગ્યો છે. તેની જાગૃતિ બીજા દેશોની જાગૃતિ જેમી નથી. બીજા દેશો જાગૃત થાય છે તે દુર્બળ લોકોના પગમાં બેડીઓ નાંખવા માટે, પણ હિન્દુસ્થાન જાગૃત થયો છે પૃથ્વીભરમાં ધર્મની પવિત્ર જ્યોતિ ફેલાવવા માટે. તેથી ભગવાને પહેલાં હિન્દુધર્મના મુખ્ય તત્ત્વનો અનુભવ મારા હૃદયને કરાવ્યો. તેણે મને કેદ કરનારાનું હૃદય મારી તરફ ફેરવી નાંખ્યું. જેલખાનાનો બાર જે અંગ્રેજ પર હતો, તેને મને કેદ કરનારે કહ્યું, કે “આ માણસ એકાંતકેદની પીડા સહી રહ્યો છે, માટે બીજું કંઈ નહિ તો છેવટ તેને સવારે અને સાંજે કાટડીની પાસે ફરવા દ્યો.” તેણે તેવી ગોઠવણ કરી, અને ફરતી વખતે દેવી શક્તિ મારામાં આવી, મેં શું જોયું?

જેયું કે સાક્ષાત્ વાસુદેવ મને દર્શન દઈ રહ્યા છે. હું એક આડની ડાળીની નીચે ફરી રહ્યો હતો. મેં જેયું, કે સાક્ષાત્ વાસુદેવ-સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણ આડ બનીને મને તડકાથી બચાવી રહેલ છે. મેં કેદખાનાના બારણા તરફ જેયું, તો ત્યાં મેં વાસુદેવને જોયા, નારાયણને જોયા. હું પાછો ફર્યો, તો મને લાગ્યું, કે શ્રીકૃષ્ણ મને પોતાના હાથમાં રાખી રહ્યા છે. મેં બપુયું, કે મારા પિતા, પ્રેમી પુરુષોત્તમ મને આલિંગન દઈ રહ્યા છે. મેં જોઈખાનાના કેદીઓ તરફ જેયું. ચોરોને, હત્યારાઓને, ડગોને દેખ્યા; તે બધા નારાયણ, વાસુદેવ જ જણાયા. તેમાંના કેટલાકે પોતાની સહાનુભૂતિથી મને મોહિત કર્યો. તે એજ લોકો છે જે આપણી પ્રજાના ખેડુતો છે, જેમને લખતાં વાંચતાં આવડતું નથી, અને જેમને આપણે હલકા ગણીએ છીએ. તેમનામાં મેં એક દયાનો અવતાર સાચો, સાધુ જોયો, તેને ચૌદ વર્ષની સંજ્ઞા જોઈ મળી છે. ભગવાને મને કહ્યું, કે “જો મેં કેવો માણસ તારી પાસે મોકલ્યો છે. આ સંતને જોયો ? આવાજ માણસોને હું જગાડી રહ્યો છું.”

હવે મેજસ્ટ્રેટની અદાલતની વાત સાંભળો. ત્યાં આવ્યો, ત્યારે ભગવાને મને કહ્યું, કે “જોઈમાં આવતી વખતે તેં ગભરાઈને કહ્યું હતું, કે ભગવાન ! તારું શરણુ ક્યાં છે ? જો, મેજસ્ટ્રેટની તરફ જો. બારીસ્ટરની તરફ જો.” જેયું, કે કોર્ટમાં મેજસ્ટ્રેટ નથી. ન્યાયાસનપર વાસુદેવ નારાયણ બેઠા છે. મારા તે પ્રેમી, મારા નાથ, ત્યાં બેઠા બેઠા હસી રહ્યા છે. ભગવાને પૂછ્યું, કે “કાં, હજીએ તને ડર છે ? લે, મારું શરણુ તને આપું છું. તારા પર જે કેસ છે, તે મારા પર છોડી દે. તારા લાભને માટે આ પ્રમાણે નથી કહેતો, કહું છું મારા પોતાના કામ માટે; બીજા કોઈના માટે નહિ.”

ન્યારે કેસ ચાલ્યો, ત્યારે હું મારા બારીસ્ટર માટે સલાહની વાતો લખવા બેઠો, તે સમયે એક બનાવ બન્યો. મારી તપાસ

માટે જે ગોઠવણ થઈ હતી, તે અચાનક બદલાઈ ગઈ. એક નવો પારિસ્ટર મારા માટે હાજર થયો. મને ખબર ન હતી કે તે આવશે. તેને જોઈને હું આશ્ચર્યમાં ડૂબી ગયો. ભગવાને મને કહ્યું, “આ તને જળ કાપી બચાવશે. સલાહ આપવા માટે જે કાગળ લખે છે, તે ફેંકી દે. તું તેને સલાહ આપનાર કાણુ ?” હું પારિસ્ટર ચિત્ત-રંજનદાસની વાત કરું છું. તેણે પોતાનું બધું કામ મૂકી દીધું. મારું રક્ષણ કરવા માટે પોતાનો વ્યવસાય છોડી દીધો. મેં તેના પર પૂરે-પૂરો ભરોસો રાખ્યો, અને સલાહ માટે લખવું બંધ કર્યું. જે પરિણામ આવ્યું, તે તમે જાણો છો. વારંવાર મારા મનમાં એકજ વચન સંભળાવા લાગ્યું. તે એ હતું, કે “હું તને રસ્તો દેખાડી રહ્યો છું, ડર નહિ. હું જે કામ માટે તને જોલમાં લાવ્યો છું, તેના પર મનને રોક્ય. જ્યારે તું જોલમાંથી છૂટી જાય, ત્યારે તારે કદી ડરવું નહિ, કદી પાછું હઠવું નહિ. યાદ રાખવું, કે આ હું કરી રહ્યો છું, તે માટે ગમે તેટલાં વાદળાં ચઢી આવે, ગમે તેટલી વિપત્તિઓ આવી પડે, ગમે તેટલી અસંભવિત વાતો બને, તેને બંધ કરવાનું કામ માણસની શક્તિ બહારનું છે. હું નારાયણ છું, હું વાસુદેવ છું. મારે માટે કાંઈ અસંભવિત નથી. હું જે ચાહું તે જ થશે.” આપમાંથી ધણીએ મારા આત્મત્યાગની પ્રશંસા કરી છે. જોલમાંથી આવ્યા પછી હું એવી જ વાતો સાંભળ્યાં કરું છું, પણ મેં જોલમાં મારી આસપાસ અનેક નૌજવાનો જોયા છે, જેમની તુલનામાં હું મારી જાતને કાંઈ હિસાબમાં લેખતો નથી. ભગવાને મને કહ્યું, કે “આજ હિન્દુ-સ્તાનના ભાવિ બાળકો છે. આ નૂતન શક્તિવાન પ્રજા ઉભી થવા લાગી છે. તું ડરેછે શાને ? જ્યારે તું સૂઈ જઈશ, ત્યારે તારી જગાએ આ નૌજવાનો કામ કરશે. તું કેમ નિરાશ થાયછે ? આ પ્રજાને કહેવા માટે તને મારી વાણી મળી ગઈ છે. તે વાણી આ પ્રજાને જગાડશે.” બધું ભગવાને મને બતાવ્યું. પછી એક નવો બનાવ અચાનક બન્યો, જેથી ક્ષણભરમાં એણે મને એકાંતકેદમાં નાંખી દીધો, તે

એકાંતકેદના સમયમાં જે કાંઈ બન્યું, તે જાણવાનો હાલ સમય નથી.

દિનપરદિન ભગવાન મને પોતાના ચમત્કાર દેખાડવા લાગ્યા. તેણે મને હિન્દુધર્મના સત્યનો અનુભવ કરાવ્યો. હું ઇંગ્લાંડમાં વિદેશી ભાવની વચ્ચે ઉછર્યો છું. હું હિન્દુધર્મને કલ્પના, સ્વપ્ન અને વ્યર્થ અભિમાનની સામગ્રી સમજતો હતો. હું ધારતો હતો, કે તેમાં કાંઈએ ખરું હશે નહિ. એકાંતવાસમાં મને શરીર, મન અને હૃદયથી હિન્દુધર્મની સચ્ચાઈનો અનુભવ થવા લાગ્યો. તે મારે માટે સજીવ, સચેત બની ગયો. મારે માટે એવા એવા વિષય ઉઘડી ગયા, કે જેને એકે વિજ્ઞાન સમજાવી શકે તેમ નથી. હું ભગવાનને શરણે ગયો હતો ત્યારે ભક્તિના અનુભવથી અથવા જ્ઞાનના અનુભવથી ગયો ન હતો. બહુ દિવસો પહેલાં જ્યારે સ્વદેશીનો આરંભ પણ થયો ન હતો, ત્યારે વડોદરામાં રહેતી વખતે હું ભગવાનને શરણે ગયો. તે સમયે મારા હૃદયમાં ભગવાન પર એવો વિશ્વાસ પણ ન હતો. ભગવાન છે કે નહિ? તેની પણ મારા મનમાં ખાતરી ન હતી. તે સમયે એક એવી વાત બની, કે જેથી હું વેદોની સચ્ચાઈ અને હિન્દુધર્મની સચ્ચાઈ પર ખેંચાવા લાગ્યો. મને અનુભવ થયો, કે યોગમાં, ધર્મમાં અસામાન્ય સત્ય રહેલું છે. મેં પ્રાર્થના કરી, કે “હે ભગવન ! જે તું મારા હૃદયને જાણુતો હો તો મને આ પ્રજ્ઞને જગાડવાનું બળ દે. આ પ્રજ્ઞને માટે મારું જીવન મેં અર્પી દીધું છે.”

મેં મુક્તિ ન માગી. બીજા જે માગે છે, તે મેં ન માગ્યું. બહુ દિવસો સુધી મેં તે બળ મેળવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એકાંતકેદની કેટલીકમાં મેં ફરી પ્રાર્થના કરી, કે “મને તારો આદેશ સંભળાવ્ય. હું નથી જાણતો, કે શું કરું ? હું નથી જાણતો, કે કેમ કરું ? મને તારો સંદેશ સંભળાવ્ય.” તે પરથી બે સંદેશા મને મળ્યા. પહેલો:-“તને જે કામ આપવામાં આવ્યું છે, તે એ છે, કે તું

આ પ્રજાને જગાડ. તારો જેલમાંથી બહાર નીકળવાનો દિવસ પાસે છે. હું ઇચ્છતો નથી, કે તું બીજાઓની માફક સ્વદેશ માટે કલેશ સહન કરીને જેલમાં દિવસો ગાળ્ય. મેં તને કામનો બાર આપ્યો છે. હું તને હુકમ કરું છું, કે જ કામ કર્યું.” બીજો સંદેશો આ આબ્યો:- “તને આ એકાંતવાસના વર્ષમાં જે દેખાડવામાં આવ્યું છે, તે હિન્દુધર્મનું સત્ય છે. તે સત્ય હું પૃથ્વીભરમાં પ્રકટ કરવા ચાહું છું. તે સત્ય મેં ઋષિઓ, સંતો અને અવતારોદ્વારા પૂર્ણતાએ પહોંચાડ્યું છે. હવે તારામાં તે સત્ય આવે છે જેથી તું તારી પ્રજાનું કામ પૂર્ણ કરી શકે. હું મારી વાણી સંસારમાં ફેલાવાને માટે આ પ્રજાને જગાડી રહ્યો છું. આ જ સનાતન ધર્મ છે, આ જ અવિનાશી ધર્મ છે, જેને તું પહેલાં જાણતો ન હતો, અને જે મેં તારામાં પ્રકટ કર્યો છે. મેં તને એવી ખાત્રી આપી છે, કે જેથી તારો ભ્રમ ટળી ગયો છે. જા, તારી પ્રજામાં જઈને આ વાણી સંભળાવ્ય, કે સનાતન ધર્મને માટે તારી પ્રજા જાગી રહી છે. સંભળાવ્ય, કે પૃથ્વીમાં સનાતન ધર્મના મહિમાનો પ્રચાર કરવા માટે જ તારી પ્રજા ઉભી થઈ રહી છે. હું તને પૃથ્વીના લાભાર્થે સ્વતંત્રતા આપું છું. તું જા, અને સંસારને આ સંદેશો સંભળાવ્ય, કે જ્યારે જાગૃતિની વાત થાય છે, જ્યારે હિન્દુસ્તાનની વડાઈની વાત થાય છે, ત્યારે સનાતન ધર્મની વડાઈ જ ગવાય છે. જ્યારે હિન્દુસ્તાનની ઉન્નતિની વાત થાય છે, ત્યારે હિન્દુધર્મની ઉન્નતિની જ વાત સમજાય છે. આ ધર્મના વિકાસનો અર્થ જ આ દેશનો વિકાસ સમજવો. હું તને દેખાડી ચૂક્યો છું, કે હું સર્વવ્યાપક છું, હું કેવળ જે દેશને માટે તું પ્રયત્ન કરી રહેલ છે, તેમનામાં જ કામ કરી રહ્યો નથી, પણ જે તેમના માર્ગમાં વિદ્ય નાંખે છે તેમનામાં પણ હું કામ કરી રહ્યો છું. કેમકે કામ કરનાર અને વિદ્ય નાંખનાર સર્વ મારા જ માણસો છે. હું નથી જાણતો, કે તું કયે રસ્તે ચાલી રહ્યો છું. મારી શક્તિ મૂકાઈ રહી છે. બહુ દિવસોથી હું તેની

તૈયારી કરી રહ્યો છું. હિન્દુધર્મ શું છે ? હિન્દુઓ તેને જાળવી રહ્યા છે, માટે જ હિન્દુધર્મ છે. યુગયુગમાં તેની રક્ષા કરાઇ છે. તું તે એક જ દેશમાં પ્રકાશવા માટે નથી. પૃથ્વીના એક ભાગમાં તેની સીમા બાંધી શકાતી નથી. હિન્દુધર્મ તે જ છે, કે જે અવિનાશી છે. હિન્દુધર્મ તે ધર્મ છે. જે સાર્વભૌમ છે. હિન્દુધર્મ તે છે, જે સર્વ ધર્મોને આલિંગન કરે છે. તે માત્ર એક જ ધર્મ છે જે પાર્થિવ વસ્તુઓના મોહપર વિજય મેળવી શકે છે. તે એ ધર્મ છે, કે જે હૃદયમાં એવી વાત નાંખી દે છે કે જેથી માણસ જીવવાન સૂધી પહોંચી શકે છે.

આ એક જ ધર્મ એવો છે, કે જે જીવે છે, કે સંસાર શું છે ? તે સમજાવી દે છે, કે સંસાર વાસુદેવની લીલા છે. આ જ કેવળ એવું કારણ છે, કે જે ધર્મથી અને મૃત્યુથી જીવનને અલગ થવા દેતું નથી.”

આ વાણી આપની પાસે આજે કહેવા માટે મારા મુખમાં મૂકવામાં આવી હતી. હું જે કહેવા ચાહતો હતો, તે કહી ચૂક્યો છું. મને જે કાંઈ કહેવાનું આપવામાં આવ્યું હતું, તેથી વધારે કહેવાનું સામર્થ્ય મારામાં નથી. જે વાણી આપને કહેવાની હતી, તે પૂરી થઇ છે. આ ઉદ્યોગ રાજનૈતિક નથી, આ ધર્મ છે, આ મત છે, આ સંપ્રદાય છે. મારે કહેવું એવું છે, કે આજ સનાતન ધર્મ છે. સનાતન ધર્મ હિન્દુ જાતિમાં વિદ્યમાન છે. તેનામાં તે ફલેફાલે છે. જે સનાતન ધર્મમાં નાશ પામવાનો શુભ હોય, તો તે ધર્મની સાથે સાથે જ આ જાતિ પણ નાશ પામશે. સનાતન ધર્મ એ જ જાતિયતા છે. આ મારો સંદેશો છે.

૨. સુખાઈ*

આજે નારાયણ અધ્યક્ષ છે એવી હૃદયમાં ભાવના રાખીને અને તે જગનિયંતા મને પ્રેરણા કરે એવી પ્રાર્થના કરીને હું આ જના વ્યાખ્યાનનો આરંભ કરું છું. x x x હિન્દુસ્તાનમાં હાલ એક જ ધર્મ નિર્માણ થયો છે. તેનું નામ રાષ્ટ્રધર્મ છે. આ ધર્મ અંગાળથી ઉદ્ભવ્યો છે. તમારામાંથી ધણાએ એ ધર્મની દીક્ષા લીધી છે. તમે પોતાને રાષ્ટ્રધર્મી તરીકે ઓળખાવો છો. રાષ્ટ્રધર્મ એ રાજતરંગનો પ્રકારમાત્ર નથી. એ તો ધર્મિયપ્રણિત ધર્મ છે. કેવળ કીર્તિને ખાતર રાષ્ટ્રપક્ષમાં ભળશો નહિ. “હું રાષ્ટ્રપક્ષનો” એમ કહેવાથી તમે દેશભક્ત થયા અને નહિ કહેનારથી ચઢીઆતા થયા એવો ખ્યાલ સ્વપ્ને પણ લાવશો નહિ. રાષ્ટ્રપક્ષમાં જો તમારે ભળવું હોય, રાષ્ટ્રધર્મ જો તમને સાચે પસંદ હોય તો ભક્તિપૂર્ણ હૃદયે તેમાં પ્રવેશ કરજો. માતૃભૂમિનો ઉદ્ધાર કરવા અર્થે જ ભગવાને આપણને નિર્માણ કર્યા છે એ લક્ષમાં રાખજો. કર્તાહર્તા તો નારાયણ છે, આપણે તો એના હાથમાં નિમિત્ત માત્ર છીએ એ ભાવ મરતાં સુધી હૃદયમાં કેતરી રાખજો.

અંગાળામાં શું અન્યું તે તમે જાણો છો ? તમે તમારી જાતને રાષ્ટ્રધર્મી તરીકે ઓળખાવો છો, પણ અંગાળામાં જે અન્યું તે અહીંઆ અનશે તો તમે શું કરશો ? અંગાળામાં તો આ (જેલ

અને દાંડની) વાતો રાજની થઈ ગઈ છે, કારણ કે અંગાળીઓ સમજે છે કે રાષ્ટ્રધર્મ એ જ ધર્મ છે, અને એ પવિત્ર દષ્ટિએ તેનો તેમણે સ્વીકાર કર્યો છે. આ ધર્મની વિરોધી પણ કેટલીક બાબતો છે, અને તે એનું વધતું જોર તોડી પાડવા મથી રહી છે. જ્યારે જ્યારે નવા ધર્મનો ઉદય થાય છે, દૈવી શક્તિનો જન્મ થાય છે ત્યારે ત્યારે એ નવા ધર્મને કચડી નાંખવા, એ દૈવી શક્તિને રૂંધી નાંખવા હજારો વિરોધી બાબતો ઉભી થાય છે. અંગાળામાં આવા નવા ધર્મ, દિવ્ય ધર્મ, સાત્ત્વિક ધર્મનો ઉદય થયો છે. તેને કચડી નાંખવા વિવિધ પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે. છતાં નારાયણની કૃપાથી અમે અદ્વાપિ જીવતા રહ્યા છીએ. રાષ્ટ્રધર્મ કદાપિ કચડ્યો કચડાવાનો નથી, રૂંધ્યો રૂંધાવાનો નથી. એ તો અવિનાશી છે, અદ્વૈતિક છે, અમર છે. નારાયણની તેને સહાય છે. ગમે તેવા પ્રયત્નો છતાં તેનો નાશ થનાર નથી. અંગાળામાં જે કામ થઈ રહ્યું છે તેનો નિયામક નારાયણ છે. નારાયણને કાણુ મારી શકે તેમ છે ? તેને કાણુ જલમાં નાંખી શકે તેમ છે ? તે તો અજર છે, અમર છે.

બોલો, આવા બનાવ તમારી તરફ બનવા માંડશે, ત્યારે તમે શું કરશો ? અંગાળી લોકો વર્તે છે તેમ તમે વર્તશો ? (હા, હા) આલી હા, હા ન જાણુશો. સાક્ષાત નારાયણ તમને આ સલાહ પૂછી રહ્યો છે એમ સમજજો. બોલો, શો જવાબ આપો છો ? તમે બોલો છો તેની ઉપર તમને શ્રદ્ધા છે ? તમારા હૃદયમાં નારાયણનો પગસંચાર થયો છે ? તમારા દેહ પણ તમારે સ્વાધીન નથી, તમે નારાયણના હાથમાં નિમિત્ત માત્ર છો એવી શ્રદ્ધા તમારે હૈયે બેઠી છે. જે કંઈ કરે છે તે એ નારાયણ કરે છે, તમે તો એના હાથમાં યંત્રરૂપ છો એવો વિશ્વાસ તમારા હૃદયમાં આવ્યો છે ? એવી શ્રદ્ધા બેઠી હશે, એવો વિશ્વાસ આવ્યો હશે તો જ તમે રાષ્ટ્રધર્મી કહેવાશો, તો જ તમારા હાથે હિન્દુમૈયાનો ઉદ્ધાર થશે. અંગાળી લોકોમાં કોઈનામાં વધારે તો કોઈનામાં ઓછી આ શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ છે. તમા-

રામાં તે ઉત્પન્ન થવી જોઈએ. આવી શ્રદ્ધા દરેક ભારતવાસીના હૃદયમાં ઉત્પન્ન થશે એટલે આપણા કાર્યને નારાયણનો આશિર્વાદ મળશે, પ્રાચીનકાળની ધર્મપ્રીતિ ફરીથી જનગણે અને રાષ્ટ્રનો ઉદય થશે. ભારતવર્ષનો જ્ઞાનદીપ જૂઝાય નહિ, ભારતવર્ષનો દિવ્યાત્મા મંદતેજ થાય નહિ તે માટે નારાયણે તમને નિર્માણ કર્યા છે. તમારા હાથે નારાયણ પોતાનું કામ કરાવવા ચાહે છે.

આજથી પહેલાં બંગાળાની શી દશા હતી તે તમે જાણો છો. પહેલાં ક્રોધને બંગાળી કહેવો એ તેનું એકરીતે અપમાન કર્યા બરાબર મનાતું. પણ આજે શું છે ? આજે બંગાળ સૌથી મોખરે છે. આ અજન્મ ફેરફારનું કારણ શું ? બંગાળીમાં આ કાયાપલટ શાથી ? બંગાળામાં એક વાત બની. બંગાળીને પોતાપર શ્રદ્ધા બેઠી. શરૂઆતમાં બંગાળે યુરોપના સુધારાની મદિરાનું યથેચ્છ પાન કર્યું, યુરોપની વિદ્યાનો બહુ બારીક અભ્યાસ કર્યો, અને યુરોપના બુદ્ધિવાદી શિક્ષણનો સ્વીકાર કર્યો. આથી બંગાળાની બ્રહ્મનિદ્રાનો લોપ થયો, બંગાળ સંદેહી અને નિરાશાવાદી બન્યું. પરંતુ બંગાળનો એક ગુણ કાયમ રહ્યો. એ ગુણ તે બંગાળની શ્રદ્ધા. જે વાતપર બંગાળીની શ્રદ્ધા ચોંટી છે એ વાત વહેવારમાં ઉતારવી એ બંગાળીનો ખાસ ગુણ છે, પછી બલે તે વાત સત્ય હોય કે અસત્ય હોય, યોગ્ય હોય કે અયોગ્ય હોય. બંગાળી બ્રહ્મસમાજ હો કે સનાતની હો પણ જે સંપ્રદાયપર તેની શ્રદ્ધા ચોંટી છે એ સંપ્રદાયના સિદ્ધાંતો તે અમલમાં મૂકે છે. શ્રદ્ધા કેવળ બૌદ્ધિક વસ્તુ નથી તેમ માનસિક પણ નથી. એ તો અપૂર્વ-અલૌકિક વસ્તુ છે. દૈવીપ્રેરણાથી તે ઉત્પન્ન થાય છે. મનુષ્યના હૃદયમાં તે વાસ કરે છે. બંગાળીઓમાં આવી અમલી શ્રદ્ધા હતી તેથી જ નારાયણે અમને હિન્દના કુરૂક્ષેત્રમાં સૌથી મોખરે રાખ્યા, અમારાપર વિપદ નાંખી અમારી શ્રદ્ધાની કસોટી કરી, અને અમારી પકડે નારાયણ છે એ ભરોંસે એ સર્વ દુઃખ અમે હસતે મ્હોંડે મહન કર્યો.

બંગાળામાં કેટલાંક વર્ષોપર વિલક્ષણ સાધુપુરૂષોનો જન્મ થયો. નારાયણે બંગાળીઓની આંખો ઉઘાડી, પોતાની શ્રદ્ધાને લીધે બંગાળીઓએ તેમને ઓળખ્યા, અને યૂરોપિય શિક્ષણ જેમને નજીવા માને તેવા પુરૂષોપર સ્ત્રીપુરૂષ સર્વે મોહિત થયા. આમાંના એકની* બંગાળાપર અદ્ભૂત અસર પડી. બંગાળાનો ઉદ્ધાર કરવા એણે ભગીરથ પ્રયાસ આરંભ્યો. જગતની દ્રષ્ટિએ એ દુનિયાને ઓળગૂપ હતો. કાળા અક્ષરને ફૂટી મારે એવો તે અક્ષરશત્રુ હતો. એકડોયે ધુંટતા તેને આવડતો નહિ. પણ તેનામાં એક અલૌકિક શક્તિ હતી. પોતાની અલૌકિક શ્રદ્ધાના બળે એણે પ્રભુનાં દર્શન કર્યાં હતાં. ઉપલક દષ્ટિએ એની રીતભાત ગાંડા માણસ જેવી લાગતી, એની ખુદ્દિ જડ, સંસ્કાર વિનાની લાગતી, અંગ્રેજ તાલીમ પામેલા નૌજવાનોની દષ્ટિએ એ સમાજને કાંટાડૂપ નહિ તો ઓળગૂપ અવશ્ય લાગતો, છતાં એ માણસ શો ઉદ્યોગ કરી રહ્યો હતો, એ નારાયણથી છાનું ન હતું. એણે એને બંગાળમાં મોકલ્યો. બંગાળમાં આવી કલકત્તાના દક્ષિણે-શ્વરના દેવાલયમાં એણે ડેરો નાંખ્યો. સેંકડો સુશિક્ષિત, ફેશનેબલ, યૂરોપિય શિક્ષણ પામેલા, વિશ્વવિદ્યાલયની ઉપાધિવાળા નૌજવાનોનાં ટોળેટોળાં એ દેવાલયનાં દર્શન કરવા આવવા લાગ્યાં. તેઓ આ પરમ પવિત્ર સાધુનાં ચરણોમાં પડ્યાં. તે દિવસથી ભારતવર્ષની મુક્તિનાં દ્વાર ખુલ્યાં.

હિન્દુસ્તાનમાં એવા પણ માણસો છે જેઓ રાષ્ટ્રધર્મને ગાંડ-પણ માને છે. આ લોકો વિદ્વાન છે, સાક્ષર છે, અર્થશાસ્ત્રના અભ્યાસી છે, આગેવાન થવાની યોગ્યતાવાળા છે, છતાં તેઓ એમ માને છે કે રાષ્ટ્રધર્મ હિન્દુસ્તાનને પાંચમાલ કરશે. તેમનામાં ધણું સાચા દેશભક્ત છે, શુદ્ધ અંતઃકરણથી દેશનું હિત ચાહનારા છે છતાં તેઓ આમ કહે છે એનું કારણ શું? કારણ એ જ કે અત્યાર સુધી

તેમને જે શિક્ષણ મળ્યું છે તે કેવળ બુદ્ધિને જ લગતું મળ્યું છે. “તમે જેને માટે હામ બીડી છે તે કામ મહાભારત છે. યજ્ઞીઆ સાથે તમે બાથ બીડી છે. આધુનિક શસ્ત્રોથી સરકાર સુસજ્જ છે. સત્તા અને અધિકારનો તેને સહાયો છે. આવા વિરોધીનો પ્રતિકાર કરી વિજય મેળવવા, તમારી પાસે ક્યાં સાધનો છે?” બુદ્ધિની દૃષ્ટિએ—તર્કની દૃષ્ટિએ આમાં નિરાશા સિવાય કંઈ નજરે ચઢે નહિ. આ લોકો આ જ દૃષ્ટિએ વિચાર કરે છે, અને તેથી તેમને સંઘર્ષ શૂન્ય-કાર બાસે છે.

હવે આ નૌજવાનો તરફ નજર નાંખો. તેમના પર કેસ ચાલે છે, કેસમાં બચાવ કરતાં તેમને આવડતો નથી. તેમણે સીધો જેલ-ખાનાનો માર્ગ ઝાલ્યો છે. “આવી રીતનો પ્રતિકાર કેટલા જણ કરી શકશે? આ અસહ્ય પ્રતિકાર કેટલા દિવસ નહોશે? બધા આગેવાનોને જેલમાં ખોસી દેશે. તમે જાતે પાયમાલ થશો, અને આખો દેશ પાયમાલ થશે.” આમ કહેનારા પણ મળી આવે છે. તર્કશાસ્ત્રીની દૃષ્ટિએ જ વિચાર કરીએ તો આ વાત યરાયર છે, કારણ કે આમ કહેનારાને ઇશ્વર પર ભરોસો નથી, તેમને ભરોસો પારકા પર છે. ભારતનો ઉદ્ધાર કરવા અર્થે જે ખુદ પરમેશ્વર કરનાર નથી તે પારકી સરકાર કરશે એવું કેટલાક માને છે. આમને મારો એજ જવાબ છે કે: “ખુદ પરમેશ્વરના હાથથી જે વસ્તુ મળવાની તમને આશા નથી એ વસ્તુ બ્રિટિશ સરકાર પાસેથી મળશે એવી તમે આશા બાંધી બેઠા છો, પણ તમારી એ આશા ફોગટ છે. કારણ તમારું હિત અને એમનું હિત જૂદું છે. જેમાં તેમનો લાભ છે એ જ વાત તેઓ કરવાના છે. આથી બીજું ગંભીર જ નહિ.” તો તમે વિચારો કે તમારો આ તર્કશાસ્ત્ર-બુદ્ધિવાદ તમને ક્યાં તરફ લેઈ જાય છે. બુદ્ધિવાદ જણાવે છે કે તમારે શસ્ત્રબળ બેઠાએ. તે તમારી પાસે નથી. તમે કહેશો કે શસ્ત્રબળ મેળવીશું. પણ સર-

કાર એવી ગાંડી નથી કે તમને તે મેળવવા દે. હુંકમાં બુદ્ધિવાદનો એ જ સાર નીકળે છે કે આપણે કરવા જેવું કંઈ રહ્યું નથી, અને દેશ પાપમાલ થવા બેઠો છે.

સ્વદેશીનો આરંભ થયો ત્યારથી ત્રણ ચાર વર્ષ પહેલાં હું બંગાળામાં હતો. તે વખતે લોકોના મનની સ્થિતિ કેવી છે, લોકો હિલચાલ ઉપાડી લેશે કે નહિ, આપણો ઉદ્ધાર થવાની કાંઈ આશા છે કે નહિ એ તપાસવાનો મારો ઉદ્દેશ હતો. મને લોકોમાં નિઃસ્વાહ અને નિરાશા નજરે પડ્યાં. તે પહેલાં તેમને એવી આશા હતી કે પારકાને હાથે તેમની ઉન્નતિ થશે, પારકી પ્રજા તેમને ટેકા આપી બહાર કાઢશે, પણ એ આશા પોકળ નીકળી. આથી તેઓ ભ્રમોત્સાહ અને નિરાશ થયા. જે લોકો પૂરા હૃદયથી હિલચાલમાં જોડાયા હતા તેમને પણ, ફતેહ મળશે એવો ભરોસો ન હતો. તેઓએ ગાંઠ વાળી હતી કે દેશ હૂંપશે. આવી રીતે લોકો નિરાશ થયા એ બંગાળાની દૃષ્ટિએ ઠીક જ થયું, કારણ કે બુદ્ધિવાદે તો હદ કરી દીધેલી. હવે બુદ્ધિનો કંઈ ઉપયોગ નથી, તે કેવળ નિષ્પયોગી છે એમ બંગાળામાં સદાને માટે નક્કી થયું.

બુદ્ધિ થાકી એટલે હૃદય આગળ આવ્યું. હૃદયે ઇશ્વરી પ્રેરણાનો સ્વીકાર કર્યો. તુરત જ બંગાળે હૃદયનો આદેશ સ્વીકાર્યો. પગવારમાં આખું રાષ્ટ્ર ખળભળી ઉઠ્યું, ભ્રમ અને નિરાશાનો અંત આવ્યો, સ્વમાવસ્થા બદલાઈને જાગૃતાવસ્થા આવી, અને બંગાળાના મોક્ષનો માર્ગ નજરે પડ્યો. રાષ્ટ્ર અમર છે, તે દુઃસ્થિતિમાં રહેનાર નથી એવી આખા ભારતવર્ષને શ્રદ્ધા બેઠી. બંગાળામાં આવી શ્રદ્ધાનો જન્મ થયો. આ દુનિયાનાં જડ તત્ત્વો કરતાંયે વધારે મહત્ત્વનું તત્ત્વ બંગાળને હાથ લાગ્યું. ઇશ્વર પર શ્રદ્ધા રાખીને કાર્ય કર્યું જ્યું અને કાર્યનું ફળ એને સોંપવું એ નૂતન ભાવનાનો જન્મ થયો. ઇશ્વરનિર્મિત શક્તિઓની સામે એણે જ સૃજેલી બીજી શક્તિ

ઓનો વિરોધ થાય છે, કારણ કે વિરોધ વિના ઈશ્વરનિર્મિત દેવી શક્તિઓનું સામર્થ્ય વધતું નથી. સંકટો સહન કર્યા વિના, નિષ્કામ કર્મ કર્યા વિના અને સ્વાર્થનો ત્યાગ કર્યા વિના આપણા હૃદયમાં વિરાજેલી ઈશ્વરી પ્રેરણાનું સામર્થ્ય પ્રગટતું નથી. પરોપકાર માટે બહારે ચઢવાથી, અસુરોએ ત્રાસ દીધાથી જ શ્રીકૃષ્ણનું સામર્થ્ય પ્રગટ્યું—નજરે આવ્યું. આ પ્રેરણા બંગાળના મનમાં ઉદ્ભવી, અને ભાવિ ઉન્નતિ વિષે આશા બંધાઈ. દેવી અને આસુરી શક્તિઓ વચ્ચે યુદ્ધ શરૂ થયું અને બંગાળી રાષ્ટ્ર આગળ સવાલ ઉભો થયો કે: “ તમે સંકટ સહન કરવા તૈયાર છો ? તમે દારૂં છુ દુઃખના સમુદ્રમાં ઝંપલાવવા તૈયાર છો ? ” નવી ઉત્પત્તિ થએલી શ્રદ્ધાથી પ્રેરિત થએલા જુવાન બંગાળીઓએ આ સમુદ્રમાં ઝૂકાવ્યું. તેમને બારે હાડમારી ભોગવવી પડી, ખૂબ સંકટો સહેવાં પડ્યાં અને જશને બદલે મૃત્યુને ભેટવું પડ્યું. તેમના હૃદયમાં જે સામર્થ્ય પ્રવેશ્યું હતું તે તેમનું પોતાનું ન હતું. તે તો એક અદૃશ્ય શક્તિનું હતું. તેની હજી કસોટી થવાની હતી. તેમને શીખવાનું હતું કે તે શક્તિ તેમનાથી પર હતી—લિજ્જ હતી, તેઓ તે શક્તિના હથિયાર માત્ર હતા.

હું આજ સુધી ઘણા વિષયો પર બોલ્યો છું. સ્વદેશી, બહિષ્કાર, રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ અને ગ્રામપંચાયત વગેરે ઘણાંયે વિષયો પર લેખ લખ્યા છે, પણ મેં અથવા મારી સાથેના માણસોએ જે કંઈ ઉપદેશ કર્યો છે તેનો સાર આ સ્વાવલંબનની શક્તિ છે.

અમારા દેશનો ઉત્કર્ષ માત્ર રાજકીય ચળવળથી થવાનો નથી, માત્ર રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ કે સ્વદેશીથી થવાનો નથી, એ તો માત્ર બહિષ્કારથી જ થશે. એકલા સ્વદેશીથી થોડી સંપત્તિ વધશે, અને સંપત્તિની ધૂનમાં અને તેના આકર્ષણમાં, તેને સુરક્ષિત રાખવાના લોભમાં મુખ્ય બાબત બૂલી જવાશે. પરાયા દેશના અમલ તળે સપડાયેલા બીજા દેશોમાં પણ સંપત્તિનો વધારો થયેલો છે. રામન સાંપ્રાન્યમાં

ખૂબ જાહેરજાણી હતી, ઉદ્યોગવેપાર પણ ખૂબ હતો પણ એથી રાષ્ટ્રમાં જીવન આવ્યું ન હતું. કસોટીનો સમય આવ્યો ત્યારે જણાઈ આવ્યું કે ઉદ્યોગ અને વણજવેપારમાં આગળ વધેલાં રાજ્યો ટકી શક્યાં નહિ. એ રાજ્યો જીવતા મૃત્યાસમાન હતા. બહારથી જરા ધક્કો લાગતાં વાર જ તેમના ચૂરેચૂરા થઈ ગયા. આથી એમ નહિ સમજતા કે કોઈ ખાસ પદ્ધતિની આજે દેશને જરૂર છે. આ તો માત્ર કામ કરવાના જૂઠા જૂઠા રસ્તા સૂચવ્યા છે. ઈશ્વરી પ્રેરણા દેશમાં કામ કરી રહી છે તેનાં આ દૃશ્ય સ્વરૂપો છે. પણ તેની આજે જરૂર નથી. આજે કયી વાતની જરૂર છે ? આજે કેદમાં ગયેલા લોકોને કોનો આધાર છે ? માયાળુ તોડવાનું, સંકટો સહન કરવાનું, મુશ્કેલીઓની સામે ટક્કર ઝીલવાનું જોર આ લોકોમાં ક્યાંથી આવ્યું ? એ જોર એક કલ્પનામાંથી આવ્યું. તે કલ્પના એ છે, કે “ એક અદ્ભૂત દિવ્ય શક્તિ ભારતવર્ષને ઉન્નતિમાર્ગે ચઢાવી રહી છે, અમે માત્ર એ શક્તિની આજ્ઞાનું પાલન કરી રહ્યા છીએ.”

આપણે શું કરી રહ્યા છીએ એવી ખબર ઘણી વાર આપણુ પોતાને નથી હોતી. આપણને અંદરથી કોણ પ્રેરણા કરે છે, આપણે ક્યાં જઈએ છીએ એનો હરહંમેશ ખ્યાલ આપણને નથી હોતો. આપણી ખાતરી આપણા બુદ્ધિવાદની નહિ પણ આપણા હૃદયની ખાતરી છે કે આપણને પ્રેરણા કરનાર શક્તિ સર્વશક્તિમાન છે, અજીત છે, અમર છે, જગતમાં કોઈ તેનો પ્રતિકાર કરી શકે તેમ નથી, તે પોતાનું ધાર્યું કામ પાર ઉતારશે. આપણે કાંઈ કરવાનું રહેતું નથી. આપણે માત્ર તે શક્તિની આજ્ઞા પાળવાની છે, તે લેઈ જાય ત્યાં જવાનું છે, તે કહે તે કરવાનું છે. તેણે જેલ તરફ આંગળી કરી એટલે જેલમાં જવાનું છે. તેણે દુઃખ તરફ આંગળી કરી એટલે દુઃખ ખમવાનું છે. આ સઘળું આપણે હસત મોડે સહવાનું છે. જેલમાં જવાથી કે દુઃખ ખમવાથી શે ફાયદો છે તે

આપણે જોવાનો નથી. આપણે તો માત્ર એ શક્તિની આજ્ઞાનું પાલન કરવાનું છે. દુનિયાના વહેવાર લોકો કહેશે કે: આ કામ હાપણનું નથી. આથી દેશનું બળ કમી થશે, ઉત્તમ, બત્રીશલક્ષણા પુરૂષોનો નાશ થશે, આપણી શક્તિ ક્ષીણ થશે અને દેશનું સામર્થ્ય એકત્ર થવા પામશે નહિ. પણ બહારથી દેખાતા સામર્થ્ય કરતાં દેશની પાસે કાંઈ જૂદા જ પ્રકારનું સામર્થ્ય છે. તે એક એવી શક્તિ છે જેને નથી મારી જરૂર કે તમારી જરૂર, બિપિનચન્દ્ર પાલની જરૂર કે જેલમાં ગએલા કાર્યકર્તાઓની જરૂર. તેને કોઈની જરૂર નથી. કોઈ પણ માણસના જેલ જવાથી એ શક્તિને આંચ આવે એમ નથી, કે દેશને નુકસાન થાય એમ નથી. કર્તાહર્તા નારાયણ છે, અમે કંઈ કરતા નથી. જે સંકટો સહન કરવાની તે અમને આજ્ઞા કરે છે એ અમે હસતે મ્હોડે સહીએ છીએ, કારણ કે એથી બીજાઓમાં પ્રાણ પુંકાય છે. જ્યારે અમારી ઉપયોગિતા રહેતી નથી ત્યારે તે અમને કોરાણે કાઢી નાંખે છે. આમ ને આમ જો આત્મા કરશે તો એકલા જેલખાનાથી બસ થશે નહિ, પણ અમારામાંથી ફટલાક આગેવાનોએ મૃત્યુને ભેટવું જોઈશે. જ્યારે નારાયણને એની જરૂર લાગશે, અને એ પ્રમાણે તે આજ્ઞા કરશે ત્યારે સર્વે સહર્ષ મૃત્યુને આલિંગન કરશે અને શ્રદ્ધા રાખશે કે એમની જગ્યાએ એ આજ્ઞા કરનાર બીજા વીર નર ઉપજવી લેશે. અમારો કર્તાહર્તા એ નારાયણ છે, અમારું કાર્ય પણ એ નારાયણનું છે અને અમારા ગયા પછી અમારી ખાલી પડેલી જગ્યાઓ સાચવનાર પણ એ જાય છે. લોકોના અંતઃકરણમાં એ સર્વદા વસી રહેલો છે. ઘટ ઘટ એ વ્યાપી રહેલો છે. ટુંકામાં, બંગાળીમાં જે કાંઈ વિશેષતા છે તે એ શ્રદ્ધા છે. ફટલાક લોકો એ પણ નહિ જાણતા હોય કે તેમનામાંયે એ શ્રદ્ધા છે. ફટલાક તેને શ્રદ્ધા તરીકે ઓળખતા નહિ હોય, છતાં પણ તેમનામાં એ શ્રદ્ધા છે. મેં કહ્યું તેમ અમારામાં શુદ્ધિનો વિકાસ બહુ થયો. તેનો અમલ હજીયે ઉતર્યો નથી, અમારા

પર ચાલુ છે, ધણામાં આ શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ છે, કારણ કે ધણાને એવી ભાવના ઉત્પન્ન થઈ છે કે: “ હું દેશ માટે જીવું છું. હું દેશ માટે દુઃખ વેઠું છું. મારા હૃદયમાં જ નહિ પણ મારા તમામ દેશ-ખંધુઓનાં હૃદયમાં નારાયણનો વાસ છે. નારાયણ પર મારી ભક્તિ છે, પ્રેમ છે. એના પ્રેમને વશ થઈ હું આ દુઃખ વેઠું છું.” આવી રીતે ઘણા લોકો ઈશ્વરપ્રણિત કાર્ય કરવા લાગ્યા છે. માણસને કયી દિશા બતાવવી એ નારાયણ સારી રીતે સમજે છે. તે સારી દિશા જ બતાવશે એમાં સંદેહ ન હોઈ શકે.

શ્રદ્ધાની સાથે સાથે સ્વાર્થત્યાગની પણ જરૂર છે. ખંગાળામાં ચાલી રહેલી હિલચાલ સ્વાર્થહેતુ વિનાની છે. અમારો સ્વાર્થ સાધવા સારૂ અમે તે હિલચાલ શરૂ નથી કરી. એ તો ધર્મ છે, અને તે પ્રમાણે અમે આચરણ કરીએ છીએ. રાષ્ટ્રમાં-દેશખંધુઓમાં જે નારાયણનું સ્વરૂપ છે તે આ રીતે ઓળખી શકાય છે. ત્રીશ કરોડ માનવોમાં રહેલું નારાયણનું સ્વરૂપ ઓળખવાનો અમે પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. જાણતાં કે અજાણતાં એનું કાર્ય કરવા અને મરવા માટે અમે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. કોઈ જીવાન ખંગાળાને જોઈમાં જતું પડે કે દુઃખ સહેવું પડે તો એથી તેને દુઃખ થતું નથી. તે દુઃખથી ડરતો નથી પણ આનંદથી દુઃખ બહારી લે છે. તે પોતાના મનને સંમોધીને કહે છે કે, “ મારું કામ પૂરું થવાનો વખત આવ્યો. નારાયણની મારા પર મહદ્ કૃપા છે કે એની યજ્ઞભૂમિ પર ચઢવાનો મારે અમુલખ અવસર આવ્યો. દેશખંધુઓના કલ્યાણ સારૂ કષ્ટ સહેવાનું મને સફલાખ્ય સાંપડ્યું. આજે મને અત્યાનંદ થાય છે. આજે મારા જન્મનું સાર્થક થયું.”

રાષ્ટ્રધર્મનું આ ખીન્નું સ્વરૂપ છે. હું કોઈ બિન્ન વ્યક્તિ નથી. ત્રીશ કરોડ લોકો એટલે જ હું અને ત્રીશ કરોડ લોકો એટલે જ નારાયણ.

ધૈર્ય—નિર્ભયતા એ ત્રીજો ગુણ છે. શ્રદ્ધા અને સ્વાર્થસામનું આ ત્રીજું અંગ છે. નારાયણપર તમને વિશ્વાસ હોય, સર્વ કાંઈ નારાયણ જ કરે છે, નારાયણ જ મારો માર્ગદર્શક છે, હું કાંઈ કરતો નથી, એવી તમને શ્રદ્ધા હોય તો પછી તમને ભય શાનો ? દેશહિત સાધતાં તમારો જનમાલ કુરબાન કરવાનો તમે નિશ્ચય કર્યો અને એને જ ધર્મ માન્યો તો પછી ભય ક્યાં રહેશે ? તમને કોઈનો ભય નથી. આ દુનિયાના ન્યાયાસન આગળ તમારી તપાસ ચાલતી વેળા તમારું ધૈર્ય રત્નમાત્ર પણ ડગવાનું નથી, ધરણ કે તમારો ધર્મ જ કહે છે કે તમે ધૈર્યવાન છો. આ રાષ્ટ્રધર્મની દીક્ષા લીધી ત્યારથી જ તમે પોતાપણું ગુમાવી નારાયણરૂપ બન્યા છો. આ જગતના કાળજ્યો કે સમસ્ત જગત તમારા હૃદયસ્થ નારાયણને શું કરી શકે તેમ છે ? જે અજ છે, અમર છે, જેને શસ્ત્ર ધાયત્ત કરી શકતું નથી, જેને અગ્નિ બાળી શકતો નથી, જેને પાણી ભીંજવી શકતું નથી તેને આ જગતના નશ્વર શત્રુઓ શું કરી શકે તેમ છે ? તેને જેલ જેલમાં રાખી શકતી નથી, ફાંસી ફાંસીપર લટકાવી શકતી નથી. આપણા હૃદયમાં નારાયણનો વાસ છે પછી ડર શાનો ? અર્થાત્ ધૈર્ય હોવું જરૂરી છે, સ્વાભાવિક છે, અનિવાર્ય છે. જે તમે યુરોપની દૃષ્ટિથી એટલે જડ દૃષ્ટિથી રાષ્ટ્રધર્મના અનુયાયી થયા હશે, જે તમારે પરરાજ્ય કાઢીને બીજું રાજ્ય લાવવું હશે તો પછી તમે માત્ર જડ દૃષ્ટિથી જ બદલાયા છો. આ દૃષ્ટિ કાંઈ ધર્મ નથી. એનો એવો અર્થ નથી થતો કે ત્રીશ કરોડ મનુષ્યો માટે તમારી લાગણી દુઃખામ છે, ત્રીશ કરોડ મનુષ્યોની તમારે ઉત્તિ કરવી છે, તેમનું શ્રેય કરવું છે. આનો અર્થ તો એટલો જ થાય કે હાલના રાજ્યકર્તા પરદેશી છે, એમની જગ્યાએ તમારે રાજ્યકર્તા થવું એવી તમારી ઇચ્છા છે. તમારે દેશને માટે સ્વતંત્રતા નથી જોઈતી. માત્ર પારકાનું રાજ્ય જઈને તમારું રાજ્ય થાય એ જ તમારી મુરાદ છે. જે તમે આવી દૃષ્ટિથી જોડ્યા હશે એ તમે કોર્ટમાં કેવી રીતે ટકી શકશો ? તે વખતે તમા-

રામાં ધૈર્ય ક્યાંથી આવશે ? કેસ સામે ટક્કર ઝીલવાની તમારામાં હિંમત ક્યાંથી આવશે ? જો તમે બુદ્ધિવાદી રાષ્ટ્રપક્ષના અનુયાયી થયા હશે તો કસોટીનો સમય આવશે ત્યારે તમારું અંતઃકરણ તમને શું કહેશે ? તમારી બુદ્ધિ તમને શું કહેશે ? તે કહેશે કે, “દેશને માટે મહેનત કરવી એ બધું ઠીક છે, પણ અહીંઆ મારા બાર વાગ્યા છે. આથી કાંઈ લાભ હશે તો તે મને કેવી રીતે મળશે ? હું તો મરી જઈશ. બીજાનાં સુખ સાડે મારે શા માટે દુઃખ ભોગવવું ? આ મારું ઘર છે, આ મારી મિલકત છે. આ મારાં બૈરીછોકરાં છે, આ બધાય પર ધાડ આવશે. આપણે આ લપમાં પડવું નથી.” જો તમારામાં ઈશ્વર પર શ્રદ્ધા અને સંપૂર્ણ સ્વાર્થત્યાગ નહિ હોય તો આ માયા તમારાથી છૂટવાની નથી. પોતાને લાભ નહિ હોય એવી બાબત સાડે દુઃખ તમારાથી વેકાવાનાં નથી. તો પછી ધૈર્ય ક્યાંથી આવે ? પણ જો તમારામાં દિવ્ય કલ્પના હશે કે “મારી પાસે કાંઈ નથી, હું કોઈ નથી, ત્રીશ કરોડ લોકોએ જ નારાયણ છે, ત્રીશ કરોડ લોકો એ જ હું છું.” તો તમને જાણાશે કે તમે કોઈ અમર વસ્તુ સાડે સંઘળું કરી રહ્યા છો, કોઈ અમર વસ્તુ તમારે હાથે સર્વ કાંઈ કરાવી રહી છે, એટલે પછી કોઈ પણ તમને નડતર કરશે નહિ, બીજો કોઈ પણ ખ્યાલ તમારા દિલમાં આવશે નહિ, ધૈર્ય એની મેળે ચાલ્યું આવશે, એને લાવવાની જરૂર રહેશે નહિ. એ દિવ્ય શક્તિની આજ્ઞા મુજબ તમે કામ કરશો. તે સર્વ-શક્તિમાન અમર શક્તિ તમારું અહોનિશ રક્ષણ કરશે, અને મૃત્યુના મ્હોંમાં પડ્યા પડ્યા પણ તમને ખાત્રી થશે કે તમે અમર છો, તમને દુઃખ પહોંચાડવાની કામનામાં શક્તિ નથી.

આ ત્રણે ગુણો હાલની પરિસ્થિતિને અંગે આવશ્યક છે. જે કાર્ય ઉપલબ્ધ દષ્ટિએ જોનારને અશક્ય અને દુઃસાધ્ય લાગે છે એ કાર્ય તમે માથે લીધું છે. જેમ પ્રાચીન કાળમાં નારાયણે અવતાર

ધારણ ક્યાં, ત્યારે ત્યારે અતિશય બળવાન અસુરોનો પણ જન્મ થયો હતો, તેમ તમારા આ પ્રયત્નથી અતિ બળવાન શત્રુઓ તમારી સામે ઉભા થશે. તમે આ રાષ્ટ્રધર્મ સ્વીકાર્યો છે ત્યારથી જગતમાં કોઈથી પણ હારે નહિ એવો જડશક્તિરૂપી શત્રુ તમારી સામે ઉભો થયો છે એ લક્ષમાં રાખજો. કસોટીનો સમય દૂર નથી, તે આવ્યો જ છે. એ સમયે કેવળ બુદ્ધિમતાનો શો ઉપયોગ થશે ? ઉપર ઉપરનો ઉત્સાહ હશે તો તે ફટલો કામ લાગશે ? કેવળ ‘વંદેમાતરમ્’ ના પોકારો કરવાથી શું રંધાશે ? કસોટીની વેળાએ આવા બાલ દેખાવોથી શો લાભ થશે ? સમજો કે બંગાળામાં જે લોકો સંકટો સહન કરી રહ્યા છે તેમની જગ્યાએ તમે પોતે છો, તેમના પર જેવો પ્રસંગ આવ્યો છે તેવો તમારા પોતા પર પ્રસંગ આવ્યો છે. વિચારો કે તેનો જવાબ આપવાની તમારામાં શક્તિ છે કે નહિ ? કપી શક્તિથી તમે એને મ્હાત કરશો અને એના પર વિજય મેળવશો ? મેં હમણું જણાવ્યું તેમ જડ સામર્થ્યથી તે પ્રસંગ સામે તમારાથી ટકર ઝીલી શકાશે નહિ. શું આ સિવાય તમારામાં બીજી જાતનું સામર્થ્ય છે કે ? રાષ્ટ્રધર્મ એટલે શું એની કલ્પના તમારા દિલમાં આવી છે કે ? ‘રાષ્ટ્રધર્મ એ જ ધર્મ છે અને તેનો આપણે સ્વીકાર કરીએ છીએ’ એવી તમારી ખાત્રી થઈ છે કે ? જો તમારા દિલમાં એવી કલ્પના આવી હોય, તમને એવી ખાત્રી થઈ હોય તો જ તમારી જાતને રાષ્ટ્રધર્મના અનુયાયી કહેવડાવો, અને આજન્મ એ પ્રમાણે આચરણ કરવાને તૈયાર થાઓ. તમારા અંતરનું જે સામર્થ્ય છે તેને ઝોળખો-પિંછાણો અને તમે જે કાર્ય કરશો તે તમે નહિ પણ તમારો અંતરાત્મા કરશે. આ રીતનું તમારું સામર્થ્ય આખા જગતને બતાવો, એટલે તમારા હૃદયમાં જે દિવ્ય શક્તિ વાસ કરી રહી છે તેનો તમને સાક્ષાત્કાર થશે, તે તમારા દરેક વિચારોને પ્રેરશે. પછી તમે એવી ફરિયાદ નહિ કરો કે લોકો આજણુ છે, તમારી કલ્પનાને તેઓ ગ્રહણ કરતા નથી. પછી તમે એમ પણ નહિ કહો

કે અમારા આગેવાનો સારા નથી, અમારા આગેવાનોમાં એકમત નથી, અધા જૂદા જૂદા રસ્તા બતાવે છે; ધારણ કે પછી તમને કોઈ આગેવાનની જરૂર રહેશે નહિ. તમારા હૃદયમાં જ તમારો આગેવાન વિરાજે છે. તે પ્રેરણા અને તે સામર્થ્ય તમારા હૃદયમાં જ છે. તેને પૂછીને તમે વર્તશો તો લોકો તમારું સાંભળ્યા વિના રહેનાર નથી. જે તમારી આ હૃદયસ્થ શક્તિને તમે ઓળખશો, તમે તે શક્તિની સાનિધ્યમાં રહેતા હશો, તેની સાથે તદ્દુપ થયા હશો તો તમને ખાત્રીથી જાણીએ આવશે કે લોકો તમારું કહેવું માથે ચઢાવશે, તમારા કહેવા પ્રમાણે વર્તશે. તમે કહેશો તે મંત્ર સ્વીકારશે, અને સો-પચાસ વરસે નહિ પણ ધણીજ થોડી મુદતમાં, અંગાળા પ્રમાણે ફક્ત ત્રણ વરસમાં આપણા રાષ્ટ્રનું નામ ગાજી રહેશે. રાષ્ટ્રધર્મનો મંત્ર અંગાળામાં ઉદ્ભવ્યો અને એ મંત્રની શક્તિ અંગાળે જ સિદ્ધ કરી બતાવી. જે અંગાળને કોઈ માનની દૃષ્ટિએ જોતું ન હતું, જ્યાંના લોક આખા હિન્દુસ્તાનમાં પોતાપત્યાક મનાતા તે જ અંગાળ ત્રણ વરસમાં અજબરીતે બદલાઈ ગયો છે. આનું કારણ માત્ર એ જ છે કે, હૃદયમાં વિરાજી રહેલા નારાયણના સ્વરૂપને અંગાળીઓએ ઓળખ્યું, તે નારાયણની આજ્ઞાનુસાર વર્તન કર્યું, અને તેમ કરતાં જે દુઃખ પડ્યું તે હસતે ગ્રહોડે ભોગવ્યું, અને પોતાના આચરણથી ખીજીને દાખલો બેસાડ્યો. આવી રીતે ત્રણ વરસમાં અંગાળમાં અજબ ફેરફાર થયો છે. અને જે તે ચક્તિ થઈ પૂછે છે, કે “અંગાળામાં આ તે શું ચાલ્યું છે?” કોઈ પણ વિદ્યથી આ હિલચાલનો પ્રવાહ રોકાતો નથી, કોઈ પણ શક્તિથી એની પ્રગતિ રૂંધાતી નથી. રાષ્ટ્રમાં નવીન અવતારે જન્મ લીધો છે, અને જે તમે તમારા હૃદયમાં વિરાજેલા નારાયણના સ્વરૂપને ઓળખ્યું હશે, પિછાડ્યું હશે તો આનાથી પણ થોડા વખતમાં નારાયણ આખા ભારતવર્ષને બદલી નાંખશે, કારણ કે આ દિવ્યશક્તિ શરૂઆતથી જ પ્રગટ થઈ છે, અને હવે તે પોતાનું કાર્ય વધારે ને વધારે ત્વરાથી કરવા માંડશે.

આખા જગતની આંખો ખુલે અને આ શક્તિનું રહસ્ય તેને સમજાય ત્યાંસુધી તે પોતાનું કાર્ય અખંડ, અવિશ્રાંત ધારે ચાલુ રાખશે. ગોકુળમાં જેમને કોઈ માન આપતું ન હતું એવા ગરીબ, ગોકુળના લોકોમાં, વંદાવનના ગોવાળોમાં થએલા શ્રીકૃષ્ણ પોતાનું માહાત્મ્ય પ્રગટાવશે. આ રાષ્ટ્રનો ઉદય થશે, આ દેશના લોકોનો ઉદ્ધાર થશે, તેમનામાં ધૈર્ય પ્રેરણા થશે, જગતમાં કોઈ પણ તેમનો પ્રતિબંધ કરી શકશે નહિ, કોઈ પણ તેમના માર્ગમાં વિઘ્ન લાવી શકશે નહિ, કારણ કે જે કાર્ય તેઓ કરી રહ્યા છે એ નારાયણનું છે, નારાયણની તેમને સહાય છે. ઉચ્ચપદે ચઢેલા આપણા પ્રાચીન રાષ્ટ્ર સાડે તેણે એક મહત્વનું કાર્ય ચોજ્યું છે. તે કંઈક સાડે એ ફરીથી તમારામાં ઉત્પન્ન થયો છે. તે કાર્ય એ જ છે કે ખીજાં રાષ્ટ્રોની માફક ઉન્નત નહિ થતાં, ગરીબોને પગ તળે નહિ રગદોળતાં આ જગતનો ઉદ્ધાર કરવા માટે તમારે કંઈ ને કંઈ કરતા જવું. તે “કંઈ ને કંઈ” તમારા પ્રાચીન ઋષિમુનિઓએ ઓળખીને પ્રગટ કર્યું છે, તેને તમે ફરીથી ઓળખો અને આખા જગતને ઓળખાવો; અને નારાયણ પ્રગટ થાય એટલા સાડે તમારા હૃદયમાં રહેલું તેનું સ્વરૂપ પિછાણો, તમારું જીવન પવિત્ર બનાવો, રાષ્ટ્રનું જીવન પવિત્ર બનાવો એટલે તમારાદ્વારા, તમારા રાષ્ટ્રદ્વારા નારાયણ જગતની આગળ પ્રગટ થશે અને તમારું કાર્ય પૂર્ણ કરશે. તમારે આ જ કાર્ય કરવાનું છે. આ ઉપરથી તમે સમજી જશો કે આજની હિલચાલ રાજકીય નથી પણ નારાયણ નિર્મિતધર્મ છે.

પત્રો

૧.

૩૦ ઓગસ્ટ, ૧૯૦૫.

પ્રિયતમા મૃણાલિની,

તારો ૨૪ મી ઓગસ્ટનો પત્ર મળ્યો. તારાં માતાપિતાને ફરીથી તેજ દુઃખ થયું, એ સાંભળી દુઃખી થયો છું. ક્યા છોકરાનો સ્વર્ગવાસ થયો, તે તે લખ્યું નથી. દુઃખ આવ્યું તો શું થયું? સંસારમાં સુખની શોધ કરવા જતાં સુખમાં જ દુઃખ જોવામાં આવે છે. સર્વદા દુઃખ સુખને ઘેરી રહેલું છે, એ નિયમ કેવલ પુત્રકામનાના સંબંધમાં જ લાગુ પડતો હોય એમ નથી. બધી સાંસારિક કામનાનું ફળ એ જ હોય છે. ધીર ચિત્તે સમસ્ત સુખદુઃખનું ભગવાનના ચરણકમળમાં સમર્પણ કરવું, એ જ મનુષ્યને માટે એકમાત્ર ઉપાય છે.

હું તારા પત્રમાં વીસ રૂપિયાને બદલે દશ રૂપિયા સમજ્યો હતો, તેથી જ દશ રૂપિયા મોકલીશ એમ મેં લખ્યું હતું. પંદર રૂપિયાની જરૂર હોય, તો પંદર રૂપિયા મોકલીશ. આ મહીનામાં સરોજિનીએ તારે માટે દાર્જિલિંગમાં સાડી ખરીદી છે તેના રૂપિયા મોકલી આપ્યા છે. વળી તેં ઉઝીનું લીધું છે, તે હું શી રીતે જાણું? (સાડીના) પંદર રૂપિયા બેઠા હતા, તે મોકલ્યા છે. ખીજા પણ

ત્રણ ચાર રૂપીઆ જોઈશે, તે આવતે મહિને મોકલીશ. હવેથી તને વીસ રૂપીઆ મોકલીશ.

હવે હું તે જ વાત કહું છું. હું ધારું છું કે હવે તને ખખર પડી હશે, કે જેની સાથે તારું લાગ્યું જોડાયું છે, તે એક વિલક્ષણ પ્રકારનો મનુષ્ય છે. આ દેશના આજકાલના મનુષ્યોના જેવા મનોરથ, જીવનનો ઉદ્દેશ અને કર્મનું ક્ષેત્ર મારાં નથી. બધી જ બાબતમાં લિંગ-અસાધારણ છું. અસાધારણ મત, અસાધારણ પ્રયત્ન અને અસાધારણ ઉચ્ચ આશાને સાધારણ મનુષ્યો જે દષ્ટિએ જુએ છે, તે હું ધારું છું, કે તું જાણતી હોઈશ. એ બધા ભાવોને તેઓ પાગલપણું કહે છે. પણ પાગલને કર્મક્ષેત્રમાં સફળતા મળ્યા પછી તેને પાગલ નહિ, પણ પ્રભાવશાલી મહાપુરૂષ કહે છે. પરંતુ કેટલા મનુષ્યોના યત્ન સફળ નીવડે છે ? હજારમાં દશ માણસ અસાધારણ હોઈ શકે, અને તે દશ જણાઓમાંથી એકાદ સફળ નીવડે છે. મારા કર્મક્ષેત્રમાં સફળતાની વાત તો દૂર રહી, હજી તો હું કર્મક્ષેત્રમાં પૂરો ઉડો ઉતર્યોયે નથી. અને તેથી લોકો મને પાગલ સમજશે. પાગલને પાલે પડવું એ સ્ત્રીને માટે મોટી પીડા છે, કારણ કે સ્ત્રી જાતિની બધી આશા સાંસારિક સુખદુઃખમાં જ સમાયલી હોય છે. પાગલ પોતાની સ્ત્રીને સુખ ન આપતાં દુઃખ જ દે છે.

હિન્દુ ધર્મના પ્રવર્તકો એ વાત સમજી શક્યા હતા. તેઓ અસાધારણ ચારિત્ર, અસાધારણ યત્ન અને અસાધારણ આશાને અતિ રનેહની દષ્ટિએ જોતા. પાગલ કહો કે મહાપુરૂષ કહો, પણ એવા અસાધારણ પુરૂષને વધારે માનની દષ્ટિએ જોતા, પણ એ બધી અસાધારણતાથી સ્ત્રીની જે ભયંકર દુર્દશા થાય, તેનો શો ઉપાય ? ઋષિગણોએ એનો ઉપાય યોજ્યો છે. તેઓએ સ્ત્રી જાતિને સંબોધીને કહ્યું છે, કે તમે બીજા બધા મંત્રને છોડી “ **વત્સિઃ પરમો ગુરુઃ** ” એને જ તમારો એકમાત્ર મંત્ર સમજો. સ્ત્રી

સ્વામીની સહધર્મિણી છે; પતિ જે કાર્યને સ્વધર્મ તરીકે સ્વીકારે તેમાં સહાય, સલાહ અને ઉત્સાહ આપવો, અને તેને દેવતા સમાન માનવો, તેના જ સુખમાં સુખ અને તેના જ દુઃખમાં દુઃખ માનવું, એ સહધર્મિણીનું કર્તવ્ય છે; કાર્ય નક્કી કરવું એ પુરૂષનો અધિકાર છે, અને તેમાં સહાય અને ઉત્સાહ આપવો, એ સ્ત્રીનો અધિકાર છે,

હવે કહેવાનું એટલું જ છે, કે તું ઉપરોક્ત હિન્દુ ધર્મનો માર્ગ સ્વીકારીશ, કે નવા સુધરેલા ધર્મનો ? પાગલ સાથે તારે પાનાં પડ્યાં છે, એ તારા પૂર્વજન્મના કર્મદોષનું ફળ છે. કોઈ રીતે પડ્યું પાનું નિભાવી લેવું પડશે. કયા રીતે ? શું પાંચ જણના કહેવા પરથી તું પશુ તેને પાગલ ગણી ઉઠાવી દેઈશ ? પાગલ તો પોતાને માર્ગે દોડવાનો જ. તું તેને પકડી શકીશ નહિ. તારા કરતાં તે સ્વાભાવિક રીતે જ બળવાન છે. ત્યારે તું શું ખૂણામાં બેસી રડ્યાં કરીશ, કે તેનો સાથ કરીશ ? જેમ ગાંધારી બન્ને આંખે પાટા બાંધી પતિની જેમ અંધ બની હતી, તેમ તું પાગલની સાથે પાગલ બનીશ કે ? તું હજાર બ્રહ્મસમાજ સંકલમાં કાં ન પડી હો, તો પણ તું હિન્દુની બાલા છું, અને હિન્દુ વડવાઓનું લોહી તારા શરીરમાં વહે છે, તેથી મને સંદેહ નથી, કે તું છેલ્લો માર્ગ જ સ્વીકારીશ.

મારામાં ત્રણ પ્રકારનું પાગલપણું છે. પહેલું એ કે મારી દહ માન્યતા છે, કે ભગવાને જે ગુણ, જે પ્રતિભા, જે ઉચ્ચ શિક્ષા, જે વિદ્યા તથા જે ધન મને આપ્યું છે, તે સમગ્ર ભગવાનનું જ છે. જેટલું કુટુંબપરિવારના ભરણપોષણમાં જોઈએ, અને અત્યંત જરૂરનું જણાય, તેટલું જ પોતાને માટે ખરચવાનો અધિકાર છે. જે બાકી રહ્યું, તે ભગવાનને પાછું આપવાનું છે. જે હું બધું જ પોતાના સુખવિલાસમાં ખર્ચ કરું તો ચોર કહેવાઉં. હિન્દુશાસ્ત્ર કહે છે, કે ભગવાન તરફથી મળેલું ધન જે ભગવાનને અર્પણ કરતો નથી, તે ચોર છે. આજસુધી ભગવાનને ફક્ત બે જ આના આપી,

બાકી ચૈદ આના પોતાને માટે ખર્ચ કરી હિસાબ ચૂકાવી દઈ, સાંસારિક સુખમાં મગ્ન થઈ રહ્યો હતો. એવી રીતે અર્ધુ જીવન વૃથા ગયું. પશુએ પોતાનું અને પોતાના પરિવારનું ઉદરપોષણ કરીને કૃતાર્થ થાય છે.

હું કળી શક્યો છું, કે હું આજ સુધી પશુવૃત્તિ અને ચૈર્યવૃત્તિ કરતો આવ્યો છું, અને તેથી ઘણો જ પશ્ચાતાપ થાય છે, અને જાત ઉપર તિરસ્કાર આવ્યો છે. હવે તે પાપઘાત સદાને માટે છોડી છે. ભગવાનને સમર્પણ કરવું, એટલે ધર્મકાર્યમાં વ્યય કરવો. જે રૂપીઆ સંસૈજિની તથા ઉપાને આપ્યા છે, તેને માટે કાંઈ પશ્ચાતાપ નથી, કેમ કે પરોપકાર એ ધર્મ છે. પણ કેવળ ભાઈએનને આપવાથી હિસાબ પતી જતો નથી. આ દુઃસમયમાં સમસ્ત દેશ મારે આંગણે આશ્રિત છે. આ દેશમાં મારાં ત્રીશ કોટી ભાઈબહેન છે. તેઓમાંનાં અનેક તો નિરાહાર મરે છે, અને ઘણો ભાગ દુઃખથી પીડિત થઈ, જેમ તેમ દિવસ કાઢે છે. તેઓનું હિત કરવું એ મારો ધર્મ છે.

શું કહે છે ? આ વિષયમાં સહધર્મિણી થઈશ ? સાધારણ મનુષ્યની માફક રહેતાં ખાવાપીવામાં તથા પહેરવાઓદવામાં જેટલું જોઈએ તેટલું જ રાખી, બાકીનું બધું ભગવાનને અર્પણ કરવાની મારી ઈચ્છા છે. તારો મત મળે-તું ત્યાગ સ્વીકાર, એટલે મારી ઈચ્છા પૂર્ણ થશે. તું કહેતી હતી કે “ મારી કોઈપણ પ્રકારની ઉન્નતિ થઈ નહિ. ” તો ઉન્નતિનો આ માર્ગ બતાવ્યો છે. તે માર્ગે જઈશ કે ?

બીજું પાગલપણું હમણાં જ દાખલ થયું છે. તે એ કે કોઈ પણ રીતે ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર કરવો. વાતવાતમાં મોઢથી ‘ એ રામ ! ’ બોલવું, બધાની સમક્ષ સેવાપૂજા કરવી અને લોકોને બતાવવું, કે અમે તો કેવાયે ધાર્મિક છીએ ! એ જ આજકાલનો ધર્મ થઈ પડ્યો છે. તે મને પસંદ નથી. ઈશ્વર હોય તો તેનાં દર્શન

કરવાનો અને તેને મેળવવાનો માર્ગ હોવો જ જોઈએ. તે વાટ ગમે તેટલી વસમી કાં ન હોય, તો પણ તે વાટે જવાનો મેં ૬૯ સંકલ્પ કર્યોછે. હિન્દુ ધર્મ કહેછે, કે પોતાના શરીરમાં જ-પોતાના અન્તર-માં જ-તે વાટ રહેલી છે; જવાનો નિયમ પણ ખતાવી આપ્યો છે. તે સઘળું પાલન કરવાનું આરંભ્યું છે. એક મહીનામાં હું અનુભવી શક્યો છું, કે હિન્દુધર્મની વાત ખોટી નથી. જે જે લક્ષણ કહેવામાં આવ્યાં છે, તે બધાં હું અનુભવું છું. તને પણ તે વાટે લઈ જવાની મારી ઈચ્છા છે. તારાથી યરાયર સાથે સાથે ચાલી શકાશે નહિ, કેમકે તને એટલું જ્ઞાન થયું નથી. તો પણ મારી પાછળ પાછળ આવવામાં કોઈપણ જાતનો વાંધો નથી. તે વાટે બધાને સિદ્ધિ મળી શકે છે. પરંતુ આવવું, ન આવવું, એ પોતાની ઈચ્છાને આધીન છે. તને કોઈ જોરજુલમથી લઈ જઈ શકે નહિ. તારી ઈચ્છા હશે, તો એ વિષયમાં વધારે લખીશ.

ત્રીજું પાગલપણું એ છે, કે બીજા બધા લોકો સ્વદેશને એક જડ પદાર્થ માને છે. કેટલાક મેદાન, ક્ષેત્ર, વન, પર્વત, નદી વગેરેનો સમુદાય માને છે. પણ હું સ્વદેશને માતા માનું છું. તેની ભક્તિ કરું છું-તેની પૂજા કરું છું. માતાના વક્ષઃસ્થલ ઉપર ખેસી કોઈ રાક્ષસ રક્ત પીવાને તૈયાર હોય, ત્યારે સન્તાને શું કરવું? નિશ્ચિંતભાવે આહાર-વિહારમાં પડ્યા રહેવું-સ્ત્રી પુત્ર સાથે આમોદપ્રમોદ કરતા ખેસી રહેવું, કે માતાના ઉદ્ધાર માટે દોડી જવું? હું જાણું છું, કે આ પતિત જાતિનો ઉદ્ધાર કરવાની શક્તિ મારામાં છે. શારીરિક શક્તિ નહિ (તત્ત્વવાર કે બન્દૂક લઈ હું યુદ્ધ કરવા ઈચ્છતો નથી) પરંતુ જ્ઞાનશક્તિ. ક્ષાત્રતેજ એ જ તેજ નથી, બ્રહ્મતેજ પણ છે. તે તેજ જ્ઞાન ઉપર પ્રતિષ્ઠિત છે. એ ભાવ નૂતન નથી-આજકાલનો નથી, પરંતુ એ ભાવને લઇને જ હું જન્મ્યો છું. એ ભાવ મારા હાડમાં બાપી રહ્યો છે. ભગવાને એ મહાવ્રતના સાધનને માટે જ

મને પૃથ્વી ઉપર મોકલ્યો છે. ૧૪ વર્ષની વયે એ લાવરૂપી બીજ અંકુરિત થવા લાગ્યું. ૧૮ વર્ષની વયે એ દૃઢ-અચળ થયું. તેં ન... માસીની વાતથી માન્યું હતું, કે કોઈ બદમાસે તારા ભક્તા, ભોળા સ્વામીને ખોટું રસ્તે ચઢાવ્યો છે. પણ તે તારા ભક્તા, ભોળા સ્વામી-એ જ તે માણસને અને બીજા સેંકડો માણસોને તે જ રસ્તે-ખરો કહે કે ખોટો-ચઢાવ્યા છે, અને હજી કેટલાંયે ચઢાવશે. કાર્યસિદ્ધિ મારી હયાતીમાં જ થશે એમ હું નથી કહેતો, પણ થશે તો ખરી જ.

હવે કહે, તું એ વિષયમાં શું કરવા ધારે છે ? સ્ત્રી સ્વામીની શક્તિ છે. તું ઉપાની શિષ્યા બની સાહેબપૂજના મંત્રનો જપ કરતી બેસી રહીશ કે ? તારે ઉદાસી થઈ સ્વામીની શક્તિ ખરમાદ કરવી છે, કે સહાનુભૂતિથી ઉત્સાહને બેવડાવવો છે ? તું કહીશ, કે “આવાં મોટાં કામમાં મારા જેવી સાધારણ સ્ત્રી શું કરી શકે ? મારામાં શક્તિ નથી, બુદ્ધિ પણ નથી તેથી એ બધાનો વિચાર કરતાં હું ભય પામું છું;” તેનો ઉપાય સહેલો છે. ભગવાનનો આશ્રય ગ્રહણ કર, ઈશ્વરપ્રાપ્તિના માર્ગમાં એકવાર પ્રવેશ કર. તારામાં જે જે ઉણપ છે તે ભગવાન પૂરશે. જે ભગવાનનો આશ્રય લે છે, તેની પાસેથી ભય ધીરે ધીરે દૂર થઈ જાય છે. અને જે મારા ઉપર વિશ્વાસ રાખી શકતી હો, દશ જણની વાતને ધ્યાનમાં ન લેઈ મારી જ વાત સાંભળતી હો તો હું માંડે પોતાનું સમગ્ર બળ તને આપી શકું. તેમાં મારા બળની ક્ષતિ ન થતાં વૃદ્ધિ જ થશે. આપણે કહીએ છીએ, કે “સ્ત્રી સ્વામીની શક્તિ છે,” એટલે સ્વામી, પોતાની સ્ત્રીમાં પોતાની પ્રતિભૂતિ જોઈ, તેની પાસે પોતાની મહત્વાકાંક્ષાનો પ્રતિધ્વનિ સાંભળી બેવડી શક્તિ મેળવે છે.

શું હરહંમેશ એ ભાવે જ જીવન વ્યતિત કરવું છે ? સારાં સારાં વસ્ત્ર પહેરવાં, સાંડે સાંડે ભોજન કરવું, હસવું, બેસવું સર્વ પ્રકારનાં સુખ ભોગવવાં, મનની એવી સ્થિતિને ઉન્નતિ ન કહેવાય.

આજકાલ આપણા દેશની સ્ત્રીઓનું જીવન અતિ સંકીર્ણ અને કુદ્ધક થઈ ગયું છે. તું એ બધું જવા દે. મારી સાથે ચાલ. જગતમાં ભગવાનનું જે કામ કરવા આવ્યા છીએ તે જ કામનો આરંભ કરીએ.

તારા સ્વભાવમાં એક દોષ છે. તું ઘણી ભોળી છે, તેથી કોઈ પણ જે કાંઈ કહે, તે બધું માની લે છે. એથી મન સર્વદા અસ્થિર રહે છે, બુદ્ધિનો વિકાસ થતો નથી, તેમ કોઈ કામમાં મન એકતાર થતું નથી. એ દોષ સુધારવો જોઈએ. એક જ માણસની વાતમાં વિશ્વાસ રાખી જ્ઞાનસંચય કરવો જોઈએ. એક નેમ રાખી સ્થિર ચિત્તે કાર્ય સાધવું જોઈએ. લોકનિન્દાને અવગણી અવિચળ ભક્તિ રાખવી જોઈએ.

ખીજો પણ એક દોષ છે. તે તારા સ્વભાવનો નથી, પણ સમયનો છે. દેશમાં સમય જ એવો આવ્યો છે કે લોકો ગંભીર વાત પણ ગંભીરતાથી સાંભળી શકતા નથી. ધર્મ, પરોપકાર, મહત્વાકાંક્ષા, દેશોદ્ધાર વગેરે ગંભીર, ઉચ્ચ અને મહત્ત્વ વિષયો પણ હસીને ઉડાવી કાઢવામાં આવે છે. બ્રાહ્મપંથમાં રહેવાથી તારામાં પણ એ દોષ થોડો થોડો આવી ગયો છે. ખારીન્દ્રમાં પણ એ દોષ હતો. થોડા ઘણા અંશે આપણે બધા એ દોષથી દૂષિત છીએ; પણ દેવધરના લોકોમાં તો એ દોષે જ્યાં ધર ઘાલ્યું છે. એ દોષને દબતાવી દૂર કરવો જોઈએ. તારાથી એ કામ સહેજે થઈ શકશે. ફરીથી એક વાર ચિન્તન કરવાની ટેવ પાડ્યાથી તારો અસત્ત્વ સ્વભાવ જગી ઉઠશે. પરોપકાર તથા સ્વાર્થત્યાગ તરફ તારું આકર્ષણ છે. એક માત્ર મનનાં જોરની જ ખામી છે. ભગવદુપાસનાથી તે જોર મળી રહેશે.

મારી ગુપ્ત વાત એ જ છે. કોઈની પાસે બહાર ન પાડતાં મનમાં ધીર ચિત્તથી એ બધાનો વિચાર કર. એમાં ભય પામવા જેવું કાંઈ નથી; પણ ચિન્તન કરવાનું ધણું જોઈએ છે. પહેલવહેલા

ખીજી કાંઈ પણ કરવું પડશે નહિ. કેવળ રોજ અર્ધો કલાક ભગ-
વાનનું ધ્યાન કરવું જોઈએ, અને તેની પાસે પ્રાર્થનારૂપે પોતાની
પ્રબળ ઇચ્છા પ્રકટ કરવી જોઈએ. મન ધીરે ધીરે તૈયાર થશે. તેની
પાસે સર્વદા એવી પ્રાર્થના કરવી જોઈએ, કે “ હે પ્રભો ! હું સ્વા-
મીના જીવનોદ્દેશ અને ઇશ્વરપ્રાપ્તિના માર્ગમાં અડચણ ન કરતાં સદા
મદાયક નીવડું-સાધનભૂત થાઉં. ” એમ કરીશ કે ?

તારે।

૨.

કલકત્તા,

૨૩ મી સ્કાટ્સ લેઈન,

૧૭ મી ફેબ્રુઆરી, ૧૯૦૭.

પ્રિય મૃણાલિની,

બહુ દિવસથી પત્ર ન લખ્યો એ મારો પૂરાતન દોષ છે. તે માટે તું નિજગુણ અનુસાર ક્ષમા ન કરે તો બીજો ઉપાય શો? જે હાડદોષ છે તે એક દિવસમાં દૂર થતો હશે? એ દોષ સુધારતાં જન્મારો વહી જશે એમ લાગે છે.

૮ મી જાન્યુઆરીએ આવવાનું નક્કી હતું, પણ અવાયું નહિ. પણ તે મારી ઇચ્છાથી થયું નથી. ભગવાન જ્યાં લઈ ગયા ત્યાં જવું પડ્યું. આ વખતે હું મારા કામમાં નહિ પણ તેના જ કામમાં રોકાયો હતો. મારી માનસિક અવસ્થા હવે જુદા પ્રકારની થઈ છે; તે વાત આ પત્રમાં લખીશ નહિ. તું અહીં આવે, ત્યારે જે કાર્ક કહેવાનું છે તે રૂબરૂમાં જ કહીશ. હમણાં તો એટલું જ કહીશ કે હવે હું સ્વાધીન નથી. જ્યાં ભગવાન લઈ જશે, ત્યાં તેના ચંત્રરૂપે જવું પડશે. હમણાં એ વાતનો અર્થ સમજવો તારે માટે મુશ્કેલ છે. તો પણ કહી રાખવું જરૂરનું છે, નહિ તો મારી હિતચાલથી દુઃખી થઈ તું આક્ષેપ કરે. તું ધારીશ કે હું તારી અવગણના કરી કામ કરું છું, પણ એવું માનીશ નહિ. આજ સુધી મેં તારા ધણા અપરાધ કર્યા છે. તેથી તને અમરંતોષ થયો, તે સ્વાભાવિક હતો. પણ હવે હું સ્વાધીન નથી. હવેથી તારે સમજવું જોઈએ, કે મારાં બધાં કામ મારી ઇચ્છા ઉપર ન રહેતાં એના આદેશ પર રહેતાં

છે. તું આવીશ, ત્યારે મારો આશય સમજીશ. લગવાને મને પોતાની અપાર કંટાળાનો જે પ્રકાશ દેખાડ્યો છે તે તને પણ દેખાડશે, પણ તે તેની ઇચ્છાધીન છે. તું જે સહધર્મિણી થવા ઇચ્છતી હો તો પ્રાણપણથી યત્ન કર, જેથી તારી દૃઢ ઇચ્છાના બળથી લગવાન તને પોતાનો કંટાળાપથ દર્શાવે. આ પત્ર કોઈને પણ અતાવીશ નહિ, કારણ કે જે વાતો કહી છે તે અત્યંત ખાનગી છે. તારા સિવાય ખીજા કોઈને કહી નથી. કારણ કહેવાનો નિષેધ છે. આજ એટલુંજ.

તારો સ્વામી.

તા. ક. સાંસારિક વાતો સરોજિનીના પત્રમાં લખી છે, તેથી તને ફરીથી અલગ લખવાની જરૂર નથી. તે પત્ર વાંચવાથી જણાશે.

૩.

૬ ડિસેમ્બર, ૧૯૦૭.

પ્રિય મૃણાલિની,

મને પરમ દિવસે પત્ર મળ્યો, તે જ દિવસે ઉનની ચાદર મોકલી હતી, પણ તે તને શા કારણથી ન મળી, એ કાંઈ સમજતું નથી.

x	x	x	x
x	x	x	x

મને એક ઘડીની પણ નવરાશ નથી. લખવાનો ભાર મારા ઉપર, કાંગ્રેસને લગતાં કામનો ભાર મારા ઉપર, અને વંદેમાતરમ્નો અધડો મટાડવાનો ભાર પણ મારા ઉપર જ છે. તે સિવાય મારું પોતાનું કામ પણ મારા ઉપર હોય છે. તે છોડી શકાય એમ નથી.

મારી એક વાત સાંભળીશ કે ? હાલ મારી સ્થિતિ કફેડી થઈ પડી છે. ચારે તરફથી જે ખેંચાખેંચી થાય છે, તેમાં પાગલ થઈ જવાનો સંભવ છે. આ વખતે જે તને અસ્થિર નોંઘીશ, તો મારી ચિન્તા અને મારો ઉદ્વેગ વધી જશે. તારા ઉત્સાહ અને સાન્ત્વનામય પત્રથી મને જોર મળશે, અને પ્રકુલચિત્તે બધી વિપત્તિ તથા લયથી હું છૂટી જઈશ. હું બાણું છું, દેવધરમાં એકલાં રહેતાં તને કષ્ટ થાય છે, પણ મનને દબ કરી, આસ્થા રાખવાથી દુઃખને જીતી શકાશે. જ્યારે તારાં લગ્ન મારી સાથે થયાં છે, ત્યારે હવે એ દુઃખ તારા જીવનમાં જડાયું છે. વખતોવખત વિયોગ તો થશે જ, કેમકે હું પરિવાર તથા સ્વજનના સુખને સાધારણ બંગાલીની માફક જીવનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ રાખી શકું એમ નથી. એવી હાલતમાં મારો ધર્મ તેજ તારો ધર્મ હોવો નોંઘએ. મારા નિર્દિષ્ટ કામની સફલતા એજ તારું સુખ હોવું નોંઘએ. એમ માન્યા સિવાય બીજો ઉપાય નથી.

બીજી એક વાત એ છે, કે જેમની સાથે તું હાલમાં રહે છે, તેમાંના ધણા આપણા મોટેરા છે. તેઓ કડવું વેણુ કહે, અધટિત વાત કહે, તો પણ તેમના ઉપર ક્રોધ કરીશ નહિ અને જે કાંઈ તેઓ બોલે છે તે અંતરથી બોલે છે, અથવા તને દુઃખ દેવાને બોલે છે, એમ માનીશ નહિ. ધણીવાર ક્રોધમાં વિના વિચારે ધણી વાતો બોલાઈ જાય છે, તેને પકડી રાખવી ઉચિત નથી. જો તું નજ રહી શકે, તો હું ગિરીશ બાણુને કહીશ, કે હું જેટલા દિવસ કાંઠેસમાં રહું તેટલા દિવસ દાદા મહાશય ત્યાં રહે.

હું આજે મેદિનીપુર જઈશ. ત્યાંથી આવી અહીંની સઘળી વ્યવસ્થા કરીને સુરત જઈશ. બનતાં સુધી પંદરમી સોળમીએ જવાનું થશે. બન્યુઆરીની બીજી તારીખે પાછું આવવું થશે.

પ્રિય—

તમારો પત્ર મળ્યો. હજી સુધી ઉત્તર નથી લખાયો. અત્યારે લખવા બેઠો છું તે એક ચમત્કાર છે, કેમકે મારે પત્ર લખવાનું યુગમાં એકવાર બને છે. બંગાળીમાં તો આ પાંસ સાત વર્ષમાં એકવાર પત્ર લખ્યો નથી. આ પત્ર જો ટપાલમાં નાંખાય તો ચમત્કાર પૂરો થાય.

પ્રથમ તમારા યોગની વાત. તમે મને જ તમારા યોગનો ભાર ઉપાડી લેવા ચાહો છો, હું તે લેવા રાજી છું. તેનો અર્થ એ છે, કે જે મને અને તમને પ્રકટ અથવા ગુપ્ત રીતે પોતાની ભગવતી શક્તિ દ્વારા ચક્રાવી રહેલ છે, તેને ભાર સોંપવો. પણ આ વાત ચોક્કસ બાજુથી, કે મારો યોગ પંથ તેનો આપેલો છે—જેને પૂર્ણયોગ કહે છે—અને તે પંથે જ ચાલવું પડશે...જેના વડે શરૂઆત કરી હતી... તે માર્ગ શોધવાની અવસ્થા હતી, તેમાં અહીંતહીં ધૂમીને જોવું, પૂરાણા સર્વ યોગખંડોનો સ્પર્શ કરવો, હાથમાં લઈ તેની પરીક્ષા કરવી, અને એક રીતે તેનો પૂરેપૂરો અનુભવ મેળવી, તેને આંખ ખવો—એ કામ કરવાનાં હોય છે.

ત્યાર પછી પોંદીચેરીમાં આવતાં તે ચંચળ અવસ્થા દૂર થઈ ગઈ. અન્તર્યામી જગદ્ગુરુએ મને મારા પંથનો પૂર્ણ નિર્દેશ આપ્યો. તેનું સંપૂર્ણ તત્વ યોગશરીરના દશ અંગમાં સમાયેલું છે.

---

* આ પત્ર શ્રી અરવિન્દપોષે બંગા કેસમાં કાળાપાણીની સજા ભોગવી પાળી આવેલા પોતાના નાના સહોદર બારીન્દ્રકુમાર યોષને લખ્યો હતો.

આ દશ વર્ષમાં તેનો અનુભવ કરી વિકાસ કરી રહ્યો છું. હજી સુધી કામ પૂર્ણ થયું નથી. બીજાં બે વર્ષ લાગશે. જ્યાં સુધી કાર્ય પૂર્ણ થશે નહિ, ત્યાં સુધી બંગાળામાં પાછો આવીશ નહિ, એમ લાગે છે, પોંદીચેરી જ મારી યોગસિદ્ધિનું નિર્દિષ્ટ સ્થળ છે. મારા કાર્યનું કેન્દ્ર બંગાળા છે. જો કે આશા રાખું છું, કે સમસ્ત ભારત અને સમસ્ત પૃથ્વી તેનો પરિધ થશે.

યોગ પંથ શું છે ? તે પછી લખીશ, અથવા તમે અહીં આવશો, ત્યારે રૂબરૂ વાત કરીશ. આ વિષયમાં લખવા કરતાં મોંની વાત સારી છે. આ સમયે કેવળ એટલું જ કહી શકું છું, કે પૂર્ણ જ્ઞાન, પૂર્ણ કર્મ અને પૂર્ણ લક્ષિતા સામ્ય અને ઐક્યને માનસિક શ્રમિકાની ભરણ ઉપર ઉઠાવી મનને અંતિમ વિજ્ઞાનભૂમિમાં પૂર્ણ સિદ્ધિ પહોંચાડે છે, એ જ તેનું મૂળતત્ત્વ છે. પૂરાણા યોગમાં દોષ એ હતો, કે તે મન, બુદ્ધિ અને આત્માને બળાણતો, અને મનની અંદર જ આધ્યાત્મિક અનુભવ મેળવી મંતુષ્ટ રહેતો. કિન્તુ મન તો વિભાગ મૂકણુ કરી શકે છે; અનંત, અખંડ, સંપૂર્ણને તે પકડી શકતું નથી. તે પકડવા માટે સમાધિ, મોક્ષ, નિર્વાણ વગેરે જ મનના ઉપાય છે, બીજા ઉપાય નથી. તે લક્ષ્યહીન મોક્ષ એકે એક માણસ મેળવી શકે છે, પણ તેથી લાલ શો ? બ્રહ્મ, આત્મા, ભગવાન તો છે જ. પણ વ્યક્તિમાં, સમષ્ટિમાં, જીવનમાં ઈશ્વરનો અનુભવ કરવો, to realise God in life.

પૂરાતન યોગપ્રણાલી અધ્યાત્મ અને જીવનનો મેળ કે એકતા નહિ કરી શકતી. જગતને માયા અથવા લીલા કહી ઉઠાવી દેતી. પરિણામ એ આવ્યું, કે જીવનશક્તિનો હાસ થયો. ભારતની અવનતિ થઈ. ગીતામાં કહ્યું છે, કે—उत्सीदे यूरीमे लोकाः न कुर्वी कर्म चेदहम्—આરતના હમે લોકાઃ ખરેખર ઉત્સાદજ થઈ ગયા છે. કેદલાયે સન્યાસી, વૈરાગી, સાધુ, સિદ્ધ મુક્તિ

મેળવે છે, કેટલાયે ભક્તિપ્રેમમાં, લાવમાં, આનંદમાં અધીર થઈ નૃત્ય કરે છે ત્યારે સમસ્ત પ્રજા નિર્જીવ, બુદ્ધિહીન થઈ ઘોર અંધકારમાં ડૂબી રહી છે—આ તે કયી જાતની આધ્યાત્મસિદ્ધિ ? પહેલાં માનસિક ભૂમિકાનો અનુભવ કરી મનને આધ્યાત્મરસમાં તરખોળ કરી, આધ્યાત્મપ્રકાશથી પ્રકાશમાન કરવામાં આવે છે. ત્યારપછી ઉપર ચડ્યા સિવાય અર્થાત્ વિજ્ઞાન-ભૂમિમાં ચડ્યા સિવાય જગતનું શેષ રહસ્ય જાણી શકાય નહિ, જગતની સમસ્યાની મીમાંસા (soul) થઈ શકે નહિ. એમ આત્મા અને જગત્, આધ્યાત્મ અને જીવન, એ દ્વંદ્વની અવિદ્યાનો નાશ થાય છે. તે સમયે જગતને માયા સ્વરૂપે જોવામાં આવતું નથી, પણ તેને ભગવાનની સનાતન લીલા, આત્માનો નિત્ય વિકાસ માનવામાં આવે છે. તે સમયે ભગવાનને પૂર્ણરૂપે જાણવાનું, મેળવવાનું બંધી આવે છે. આને ગીતામાં કહ્યું છે, **સમગ્રં માંજ્ઞાતુમ્** । આત્માથી પ્રાણ, મન, બુદ્ધિ, વિજ્ઞાન અને આનંદ એ આત્માની પંચભૂમિમાં જેટલો મનુષ્ય ઉંચો ચઢે છે તેટલો આધ્યાત્મિક વિકાસની અંતિમ સિદ્ધિની નજીક આવે છે. વિજ્ઞાન સુધી ચડ્યા પછી આનંદમાં ચડવું રહેલું છે. ત્યાં અખંડ, અનંત આનંદની અવસ્થામાં સ્થિરતા થઈ જાય છે. કેવળ ત્રિકાલાતીત પરબ્રહ્મમાં નહિ, પણ દેહમાં, જગતમાં, જીવનમાં, પૂર્ણ અધિકાર, પૂર્ણ ચૈતન્ય અને પૂર્ણ આનંદ વિકસિત થઈને જીવનમાં મૂર્ત થાય એવો પ્રયત્ન કરવો, તે મારા યોગપંથની વડી આવી central clue છે.

આમ થવું રહેલું નથી. આ પંદર વર્ષ પછી હું કેવળ વિજ્ઞાનના ત્રણ થરમાંથી સૌથી નીચેના થરમાં પહોંચી, નીચેની સર્વ વૃત્તિઓને ત્યાં ખેંચી લાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું. ન્યારે આ સિદ્ધિ પૂર્ણ થશે, ત્યારે ભગવાન મારી દારા બીજાને અદ્ય પ્રયાસે વિજ્ઞાન-સિદ્ધિ દેશે, તેમાં કાંઈ પણ સંદેહ નથી. ત્યારે મારું અસલ કામ શરૂ

થશે. હું કાર્યસિદ્ધિ માટે અધીરો નથી. જે થવાનું છે, તે ભગવાનના ધારેલા સમયે થશે. ઉન્મત્તની માફક દોડી જઈને ક્ષુદ્ર “અહંપણુ”ને વશ થઈ કાર્યક્ષેત્રમાં ફૂટી પડવાની જરૂર નથી. કાર્યસિદ્ધિ ન થાય, તો પણુ હું ધીરજ હારું એમ નથી. કારણુ આ કામ મારું નથી, પણુ ભગવાનનું છે. હું બીજા કાંઈનો સાદ સાંભળવાનો નથી. ભગવાન જ્યારે દોરશે, ત્યારે જ દોરાઈશ.

બંગાળા બરોબર તૈયાર નથી, એ હું જાણું છું. જે આધ્યાત્મિક ભરતી આવી છે, તે મોટેભાગે પૂરાતનનું નવીન સ્વરૂપ છે, અસલ સ્વરૂપ નથી. પણ તેનીયે જરૂર હતી. બંગદેશ પૂરાતન યોગને પોતાનામાં જગાડી, તેના સંસ્કારને ઉલ્લેખી, exhaust કરી, અસલ સાર ખેંચી જમીનને તૈયાર કરી રહ્યા છે. આગળ વેદાંતના અખાડા હતા—અદ્વૈતવાદ, મંન્યાસ, શંકરની માયા વગેરે હતું. આ સમયે વૈષ્ણવ ધર્મનો વારો આવ્યો છે. તેમાં લીલા અને પ્રેમભાવના આનંદમાં મસ્ત થવાનું હોય છે. આ સર્વ પૂરાતન છે. નવીનયુગ માટે અનુપયોગી છે. આ સર્વ ટકશે નહિ, કારણુ ઉન્માદનો અવધિ અદ્ય હોય છે. તથાપિ વૈષ્ણવભાવનો એવો ગુણુ છે, કે તે ભગવાનની સાથે જગતનો એક પ્રકારનો સંબંધ રાખે છે. તેમાં જીવનનો એક પ્રકારનો અર્થ કરવામાં આવે છે, પણ તે અધૂરો, પૂર્ણ નહિ. જે તડાં પડવાની વૃત્તિ જુઓછો, તે અનિવાર્ય છે. મનનો સ્વભાવ છે, કે પોતાના વિભાગને પૂર્ણ કહેવો, અને બીજા સર્વ વિભાગોનો ત્યાગ કરવો. જે સિદ્ધપુરૂષ છે, તે આ ભાવ ગ્રહણુ કરે છે, પણ અપૂર્ણનું અવલંબન કરવા છતાં પૂર્ણની શોધ ચાલુ રાખે છે. પણ શિષ્ય છે તે પૂર્ણને મેળવતો નથી, મૂર્ત કરતો નથી છતાં ગાંઠ વાળી દે છે. બાંધવા ઘો. જ્યારે ભગવાનનો પૂર્ણવિતાર દેશમાં થશે, ત્યારે ગાંઠ આપોઆપ છૂટી જશે. આ સવ અપૂર્ણતાનાં—કાચી અવસ્થાનાં—લક્ષણુ છે, તેનાથી ગભરાવાનું નથી. દેશમાં અધ્યાત્મભાવ

આવવો જોઈએ—ગમે તે રીતે, અને ગમે તેટલાં તકાંઓ દારા આવે એ જોઈ લેવાશે. આ નવા યુગની embryonic ગર્ભાવસ્થા છે; આરંભ નથી, માત્ર આભાસ જ છે.

*

*

*

*

આ યોગની વિશિષ્ટતા એ છે કે સિદ્ધિ ઉપર ન આવે, તો ભૂમિકા પણ પાડી થતી નથી. મારા યોગની જે સાધના કરે છે, તેમનામાં આગળના અનેક સંસ્કારો હતા. તેમાંથી કેટલાક મટી ગયા છે, કેટલાક હજીયે છે. આગળ તમારા સંસ્કાર સંન્યાસના હતા—તમે અરવિન્દ—આશ્રમ બનાવવા માગતા હતા. હાલ (તમારી) મતિ એવી થઈ છે, કે સંન્યાસની જરૂર નથી. પણ હૃદયપરથી તે પૂરાતન છાપ હજી પૂરેપૂરી ભૂંસાઈ નથી; તેથીજ સંસારમાં રહીને ત્યાગી સંસારી થવાનું કહોછો. તમે વાસનાત્યાગ કરવાની અગત્ય સમજ્યા છો, પણ વાસનાત્યાગ અને આનંદયોગનું એક્ય પૂરું સમજ્યા નથી. વળી મારા યોગને તમે બંગાળીઓના સામાન્ય સ્વભાવ પ્રમાણે ગ્રહણ કર્યો હતો—જ્ઞાનપૂર્વક નહિ, પણ ભક્તિપૂર્વક—કર્તવ્ય સમજીને. હાલ કંઈક જ્ઞાન થયું છે, પણ ઘણું બાકી છે. અને લાગણીઓનો હજી સદંતર નાશ થયો નથી. તમે સર્વ હજી સાત્વિકતાનો પરિધ પૂરો ફરી વળ્યા નથી. ‘ અહં ’ હજી પણ છે. સંક્ષેપમાં એટલું જ કે, વિકાસ થયો નથી. મારે પણ કંઈ ઉતાવળ નથી. હું તમારો તમારા સ્વભાવ પ્રમાણે વિકાસ થવા દઉં છું. હું એકજ ખીખામાં સર્વને ઢાળવા માગતો નથી. સર્વ અસલ વસ્તુ એક જ રહેશે. તે જૂદીજૂદી રીતે, જૂદાજૂદા રૂપમાં વિકસશે. સર્વ અંદરથી વિકાસ પામવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, ત્યાં હું બહારથી ઘડવા નથી માગતો. તમે જ્યારે મૂળ વસ્તુ મેળવશો, ત્યારે બાકીનું સર્વ આવી મળશે.

આપણે ભેદ પર સ્થપાએલ સમાજ ન જોઈએ. આત્માનો એક્યની મૂર્તિરૂપ, આત્માપર સ્થપાએલ સંઘ જોઈએ. આ idēā

વિચારને લઇને જ દેવસંઘ નામ આપવામાં આવ્યું છે. જે લોકો દેવજીવન ગાળવા માગે છે, તેમનો સંઘ તે દેવસંઘ. આ જાતનો સંઘ એક સ્થાનમાં સ્થાપીને પછી સારા દેશમાં તેની સ્થાપના કરવાની છે. આવા પ્રકારના સંઘમાં જ્યારે અહંપણનો ભાવ આવે છે, ત્યારે સંઘનું તકું થઈ જાય છે. એમ દેખાય છે, કે જે (શુદ્ધ) સંઘ અંતે દેખાશે, તેજ આ છે. આ એક કેન્દ્રનો પરિઘ થશે. જે તેની બહાર હશે તે, અને જે અંદર હોવા છતાં બ્રમમાં હશે તે સર્વ અંદરના નહિ ગણી શકાય.

તમે કદાચ કહેશો, કે સંઘની શી જરૂર છે ? છૂટા રહીને સર્વ સ્થળોમાં વસવું, સર્વ એકાકાર થઈ જાય, અને આ બૃહદ્ એકાકાર-માંથી જ કાંઈ ને કાંઈ થઈ રહેશે. આ ખરી વાત છે, પણ તે સત્યનો કેવળ એક ભાગ છે. આપણે કારોબાર કેવળ નિરાકાર આત્માને લઇને જ નથી. જીવનને પણ (તેની સાથેજ) ચલાવવું પડશે. અને મૂત સ્વરૂપ સિવાય જીવનની અકસીર effective ગતિ નથી. નિરાકાર જે સાકાર થયેલ છે, તે ફક્ત માયાનો ખાલી ખેલ નથી. પણ આકારનું પ્રયોજન હોવાથી જ તે થયેલ છે. આપણે સંસારનું કાઈપણ કામ બાકી રાખવા નથી માગતા. રાજનીતિ, વાણિજ્ય, સમાજ, કાવ્ય, શિલ્પ, કળા, સાહિત્ય ઇત્યાદિ સર્વ રહેશે. આ સર્વને નૂતન પ્રાણ, નૂતન આકાર દેવો પડશે.

રાજનીતિ મેં કેમ છોડી ? આપણી રાજનીતિ ભારતની અસહ્ય ચીજ નથી, તે વિલાયતથી આયાત કરવામાં આવેલ છે—વિલાયતી ઢંગનું અનુકરણ માત્ર છે. પણ તેનીએ જરૂર હતી. મેં પણ વિલાયતી ઢંગની રાજનીતિ ચલાવી હતી. ન ચલાવાથી દેશ કદાપિ જાગૃત થાત નહિ, તેમ પૂર્ણ વિકાસ પણ ન થાત. હજુએ તેનો ઉપયોગ છે. જે કે હિન્દના બીજા ભાગોમાં જેટલો ઉપયોગ છે, તેટલો બંગાળમાં નથી. પણ હવે સમય આવ્યો છે કે, પડછાયાનો વિસ્તાર કરવાને

બદલે વસ્તુને પકડવી. ભારતના આત્માને જગાડી સર્વ કામ તેને અનુરૂપ કરવાં જોઈએ.

લોકો હાલ રાજનીતિને આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ આપવા માગે છે. x x x x તેનું રૂળ-જો કોઈ સ્થાયી રૂળ આવશે તો-એક પ્રકારનું Indianised બોદશેવીઝમ આવશે. આવા કામમાં પણ મારે કંઈ વાંધો નથી. જેને જેવું સૂઝે, તેવું કરે; પણ આ અસંલ વસ્તુ નથી. અશુદ્ધરૂપમાં આધ્યાત્મિક શક્તિ ઢાળવાથી કાચા ઘડામાં પાણી નાંખવા જેવું થશે. કાંતો કાચો વસ્તુ તૂટી જશે, અને પાણી ઢાળાઈ જશે, અથવા તો આધ્યાત્મિક શક્તિને લુપ્ત કરી દઇને અશુદ્ધ સ્વરૂપને જ રહેવા દેશે. સર્વ સ્થળે આમજ થાય છે. આધ્યાત્મિક શક્તિ આપી શકાય છે. પણ તે શક્તિનો expended વ્યય કરવો પડે છે. રામ-મંદિરમાં વાનર મૂર્તિ સ્થાપિત કરવાથી, વાનર કદાચિત્ પ્રાણપ્રતિષ્ઠાથી શક્તિમાન થઈ ભક્ત હનુમાન બનીને રામનાં અનેક કામ કરી આપશે-જ્યાં સુધી તે શક્તિ રહેશે ત્યાં સુધી-પણ આપણે ભારતમંદિરમાં હનુમાન માગતા નથી, પ્રભુ અવતાર સ્વયં રામને માગીએ છીએ.

સર્વની સાથે આપણે મળી શકીએ છીએ-કિન્તુ સર્વને ઉપર કહેલ રસ્તે ખેંચવા માટે જ. અને તે પણ આપણા આદર્શના ભાવ તથા રૂપને અક્ષત રાખીને. એવું ન કરવાથી દિશાભ્રમ થશે, અને આપણું ધારેલું કામ થઈ શકશે નહિ. વ્યક્તિગત ભાવે સર્વ દિશામાં કંઈ ને કંઈ અવસ્ય થઈ શકે, પણ સંઘરૂપે તેનાથી દશગણું થઈ શકે છે. હજી તેનો સમય નથી આવ્યો. ઉતાવળ કરવાથી ઈચ્છા પ્રમાણે બરાબર કામ થઈ શકે નહિ. સંઘ તે આદર્શનું પહેલું પ્રકટ સ્વરૂપ છે. જેમણે આદર્શ પ્રાપ્ત કરી લીધા હશે, તે ઐક્ય ધારણ કરી જૂઠાજૂઠાં સ્થળે કામ કરશે. આદ્ય ધર્મસંઘ Spiritual Commune જેવું રૂપ આપીને સંઘબદ્ધ થઇને સર્વ કર્મોને આત્માનુરૂપ, યુગાનુરૂપ આકાર આપવો જોઈશે-કઠોર, અચળ રૂપ નહિ પણ સમુદ્રના જળની માફક

ફેલાય એવું સ્વાધીન રૂપ જે અનેક ઢંગથી કર્મોને ઘેરીને, પલાળીને ગળી જશે. આમાંથી ધીમે ધીમે દેવજાતિ થશે. આ મારો હાલનો વિચાર છે. હજી તે વિચાર સંપૂર્ણ વિકસિત થયો નથી. સર્વ ભગવાનના હાથમાં છે. તે જ સર્વ કામ કરાવે છે.

હવે તમારા પત્રની કેટલીક વિશેષ વાતો પર આવીશ. તમારા યોગની બાબતમાં તમે જે લખ્યું છે, તે સંબંધી આ પત્રમાં વિશેષ લખવા માગતો નથી. રૂપરૂમાં જ વાતચિત કરવાનું ઠીક પડશે. દેહને શબ માનવું એ સંન્યાસના નિર્વાણ પંથનું લક્ષણ છે. પણ આ વિચાર પ્રમાણે સાંસારિક વાતો નથી ચાલી શકતી. સર્વ વસ્તુઓમાં આનંદ લેતાં શિખરું જોઈએ—જેમ આત્મામાં તેમજ દેહમાં—દેહ ચૈતન્યમય છે. જગતમાં જે કંઈ છે તેમાં ભગવાનને જોવાથી—**સર્વ-મિત્ર બ્રહ્મ—વાસુદેવઃ સર્વમ—**વિશ્વાનંદ પમાય છે. શરીરમાં પણ તે આનંદના તરંગો દોડે છે. આ અવસ્થામાં આધ્યાત્મિકભાવ-માં પૂર્ણ થઈને ધરખાર, વિવાહ ઇત્યાદિ સર્વ કામ થઈ શકે છે. સર્વ કામમાં પણ ભગવાનનો આનંદમય વિકાસ મેળવી શકાય છે. (મેં મારી અંદર) અનેક દિવસોથી માનસિક ભૂમિમાં મનની ઈન્દ્રિયોને, સર્વ વિષય તથા અનુભવને આનંદમય કરી દીધેલ છે. હવે તે સર્વ વિજ્ઞાનાનંદનું (Supramental) રૂપ ધારણ કરી રહેલ છે. આ અવસ્થામાં સચ્ચિદાનંદનાં પૂર્ણ દર્શન તથા અનુભવ થાય છે.

દેવસંઘની વાત લખીને તમે લખો છો, “ હું દેવતા નથી. વારં-વાર ટીપાવાથી ચળકતું થયેલ લોહું છું..... ” દેવતા કંઈ નથી, પણ પ્રત્યેક માણસની અંદર દેવતા વાસ કરે છે. તેને પ્રકટ કરવા, એ દેવજીવનનું લક્ષ્ય છે. એવું આપણે સર્વ કરી શકીએ છીએ. તે કામ મહાભારત છે, એ હું જાણું છું. પરંતુ તમારા સંબંધમાં તમે કંરેલ વર્ણનને હું યથાર્થ નથી માનતો. વળી માણસ ગમે તેવો હોય, તોપણ એક વાર ભગવાનનો સ્પર્શ થાય છે, એટલે નાના

મોટામાં ખાસ તકાવત રહેતો નથી. અધિક અડચણો થાય, અધિક સમય લાગે—તે બાબતો હંમેશાં ચોક્કસ જ નથી. પણ અંદરના દેવતા તે અડચણ અને વિદ્યોનો હિસાબ નથી રાખતા. તેને હકાવીને આગળ ધપાવે છે. મારામાં પણ ક્યાં ઓછા દોષ હતા? મન, ચિત્ત, પ્રાણ તથા દેહની અડચણો થોડી હતી? સમય પણ શું નથી લાગ્યો? ભગવાને ટીપ્પો પણ થોડો છે? દિવસે દિવસે, ધડીએ ધડીએ દેવતા થઈ રહ્યો છું કે શું થઈ રહ્યો છું, તે બાબતો નથી, પણ કંઈક થઈ ગયો છું, અથવા થઈ રહ્યો છું,—ભગવાને જે બનાવવા ધાર્યું છે, તે થયે જ છે. સર્વની બાબતમાં આમ કહી શકાય. આપણી શક્તિ નહિ પણ ભગવાનની શક્તિ જ આ યોગની સાધક છે. હું જે અનેક દિવસોથી જોઈ રહ્યો છું તેમાંથી એક બે વાતો ટુંકામાં લખું છું. મારી એવી માન્યતા છે કે ભારતની દુર્બળતાનું મુખ્ય કારણ પરાધીનતા નહિ, દારિદ્ર્ય નહિ, અધ્યાત્મજ્ઞાન અથવા ધર્મ રહિતતા નહિ, કિન્તુ વિચારશક્તિનો નાશ—જ્ઞાનની ભૂમિમાં અજ્ઞાનતાનો વિસ્તાર—છે. સર્વત્ર વિચાર કરવાની અશક્તિ અથવા અનિચ્છા *inability or unwillingness to think* દેખાય છે. મધ્યયુગમાં ગમે તેમ હો, પણ આ સમયે આ ભાવ ધોર અવનતિનું લક્ષણ છે. મધ્યયુગ હતો રાત્રિકાળ, અજ્ઞાનના જ્યોતે દિવસ. પણ હાલ જગતમાં જ્ઞાનના જ્યોતે યુગ ચાલે છે. જે અધિક વિચાર કરે છે, વિશ્વના સત્યને શોધી શામે છે તેની શક્તિ તેટલી વધે છે. યુરોપની તરફ જુઓ તો તમને બે વાતો દેખાશે—અનંત, વિશાળ વિચારસાગર તથા પ્રચંડ, વેગવતી, નિયમિત શક્તિનો ખેલ. આ બળથી તે જગતને ગ્રાસ કરવા સમર્થ છે. તેઓ આપણા સત્યયુગના તપસ્વિઓ જેવા છે કે જેમના પ્રભાવ વડે વિશ્વના દેવતાઓ પણ ભય અને શંકા પામી વશ થતા. લોકો કહે છે કે યુરોપ નાશની તરફ દોડી રહ્યો છે. હું એમ નથી માનતો. આ જે વિપ્લવ થઈ રહ્યો છે, આ જે ઉત્પલાયક મચી રહી છે,

એ સર્વ નવી સૃષ્ટિની પૂર્વાવસ્થા છે.

હવે ભારતની તરફ નજર કરો. થોડાક મોટા માણસો બાદ કરતાં સર્વત્ર મામૂલી આદમી છે, જે કદિયે વિચાર નથી કરતા—નથી કરી શકતા, જેમનામાં છાંટાભાર શક્તિ નથી, કેવળ ક્ષણિક જુસ્સો છે. ભારતના લોકોને જોઈએ છીએ: સરળ વિચાર, સહેલી વાત. યૂરોપના લોકોને જોઈએ છીએ: ગંભીર વિચાર, ગૂઢ વાત. ત્યાં સામાન્ય મજૂર લોકો પણ વિચાર કરે છે, સર્વકાંઈ જાણવા માગે છે. અધૂરું જાણીને સંતુષ્ટ નથી થતા, પણ વાતનું રહસ્ય જાણવા માગે છે. વાંધો માત્ર એટલો જ છે કે યૂરોપની વિચારશક્તિ તથા બળને ધાતક સીમા છે. અધ્યાત્મક્ષેત્રમાં આવતાં તેની વિચારશક્તિ કામ કરી શકતી નથી, ત્યાં યૂરોપને ચારે બાજુ ન ઉઠેલી શકાય તેવા કાયડાઓ, અસ્પષ્ટ યોગિક ભ્રમણા દેખાય છે. ધૂમાડામાં આંખો ઓળતાં તેને કાંઈ સૂજતું નથી. છતાં આ સીમા ઓળંગવા માટે યૂરોપમાં હાલ ઓછો પ્રયત્ન નથી થતો. આપણામાં અધ્યાત્મ-જ્ઞાન આપણા પૂર્વજોના લીધે છે. અને જેને અધ્યાત્મજ્ઞાન છે, તેના હાથમાં એવું જ્ઞાન—એવી શક્તિ છે કે જેની એક કુંકથી યૂરોપની પ્રચંડ શક્તિ તણખલાંની માફક ઉડી જાય. તે શક્તિ મેળવવા માટે ઉપાસનાની જરૂર છે, પણ આપણે શક્તિના ઉપાસક નથી, “સહજ”ના ઉપાસક છીએ. ‘સહજ’માં શક્તિ નથી મળતી. આપણા પૂર્વજોએ વિચારના વિશાળ સમુદ્રમાં તરીને વિશાળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું, વિશાળ સુધારો ખડો કરી દીધો હતો; તે માર્ગમાં જતાં જતાં પાછળના લોકો થાકી ગયા; વિચારશક્તિનો વેગ ઓછો થયો, તેની સાથે જ શક્તિનો વેગ પણ કમ થયો, એટલે આપણો સુધારો થઈ ગયો. સ્થાવર, ધર્મ થઈ ગયો એક પ્રકારની થેલછા, અને અધ્યાત્મભાવ થઈ ગયો ઝાંખો પડછાયો અથવા ક્ષણિક ઉન્માદનો તરંગ. આ અવસ્થા ન્યાં સુધી રહેશે, ત્યાં સુધી ભારતના સ્થાયી પુનરુત્થાનનો અંત નથી.

બંગદેશમાં આ દુર્બળતાની અંતિમ અવસ્થા છે. બંગાળીની શુદ્ધિ તેજસ્વી છે, તેનામાં વિચારશક્તિની યોગ્યતા છે, અદૃશ્ય જ્ઞાનશક્તિ છે; આ સર્વ ગુણોમાં તે ભારતમાં શ્રેષ્ઠ છે. આ સર્વ ગુણો જરૂરના છે, પણ તેટલા જ બસ નથી. તેની સાથે જો વિચાર-ગાંભીર્ય, ધીરતા, વીરોચિત સાહસ, દીર્ઘપરિશ્રમ કરવાની શક્તિ તથા આનંદ પણ આવી જાય, તો બંગાળીઓ ભારતના તો શુભ પણ સમસ્ત સંસારના નેતા થઈ જાય ! પણ બંગાળીઓને આ નથી જોઈતું, તેમને તો સહેલાઈથી કામ કરવું છે. વિચાર ક્યાં વગર જ્ઞાન લેવું છે, મહેનત વિના ફળ જોઈએ છાએ, સહજની ઉપાસના કરી સિદ્ધિ મેળવવી છે. તેમની પાસે ભાવનાશક્તિરૂપી ઉત્તેજિત સાધન છે. પણ સમજ્યા વિના અતિશય ભાવનામય થઈ જઈ તેમણે રોગીની દશા પ્રાપ્ત કરી છે. તેમના કાર્યની પછવાડે અજ્ઞાન રહેલું છે, તેથી દેશની ધીમે ધીમે અવનતિ થઈ રહી છે, અને જીવનશક્તિનો નાશ થતો ચાલ્યો છે. અંતે બંગાળીઓ પોતાના દેશમાં કેવી દશાએ પહોંચ્યા છે ? તેમને નથી મળતું ખાવા, કે નથી મળતાં કપડાં; ચારે તરફ હાહાકાર મચી રહ્યો છે; ધન, દોલત, ધંધો, વેપાર, જર, જમીન સુદ્ધાં બીજાઓના હાથમાં જવા લાગ્યાં છે. આપણે શક્તિની સાધના છોડી દીધી છે, અને શક્તિએ પણ આપણને છોડી દીધા છે. પ્રેમની સાધના કોઈ કરે છે, પણ જ્યાં જ્ઞાન તથા શક્તિ નથી ત્યાં પ્રેમ નથી રહેતો, સંકીર્ણતા અને ક્ષુદ્રતા જ આવે છે. ક્ષુદ્ર, સંકીર્ણ મનમાં-પ્રાણમાં પ્રેમનું સ્થાન નથી. બંગદેશમાં પ્રેમ ક્યાં છે ? ઝંઘડા, મનની મલિનતા, ઇર્ષ્યા, ધૃષ્ટા, ફાટપુટ-સર્વ આ દેશમાં ભર્યા છે. ભેદભાવથી ભરેલ ભારતમાં પણ આટલું બધું ક્યાંયે નથી.

આર્યજાતિના વીર યુગમાં આટલાં ગર્વમાં, આટલો આડંબર ન હતો. તે લોકો જે કાંઈ પ્રયત્ન કરતા તે સૈકાઓ સુધી ચાલુ રાખતા, પણ બંગાળીઓનો પ્રયત્ન બે દહાડાજ ટકે છે.

તમે કહો છો, કે દેશને જીતવાનો કરવાની અને ઉત્તેજિત કરવાની જરૂર છે. રાજનીતિક્ષેત્રમાં આ સર્વ હું કરી ચૂક્યો છું. તમે કહો છો, કે સ્વદેશીના દિવસોમાં જે કાંઈ મેં કર્યું હતું, તે સર્વ ધૂળમાં મળી ગયું છે. તો અધ્યાત્મક્ષેત્રમાં શું વધારે સાફ પરિણામ આવશે ? હું નથી માનતો કે કાંઈ પણ પરિણામ આવ્યું ન હતું— આવ્યું જ હતું. જેટલી ચળવળ થાય છે તેનું પરિણામ કાંઈ ને કાંઈ અવશ્ય આવે છે જ, પણ મોટે ભાગે તેથી માત્ર સંભવ વધે છે. કાર્ય કરવાની આ રીત ઉત્તમ નથી તેથી હવે હું જીતવાને વધારવાનો હેતુ રાખીને કામ કરવા નથી માગતો. મારા યોગની પ્રતિષ્ઠા કરવા માટે હું વિશાળ સમતા માગું છું. તે સમતાના આધારરૂપે સર્વ વૃત્તિઓથી પૂર્ણ, દૃઢ તથા અચળ શક્તિ વિરાજે છે. શક્તિસમુદ્રમાં જ્ઞાનસૂર્યનાં કિરણોનો વિસ્તાર થાય ત્યારે આ તેજોમય વિસ્તારમાં અનંત પ્રેમ, આનંદ તથા ઐક્યની પ્રકૃષ્ટતા વ્યાપે છે. લાખો શિષ્યોની જરૂર નથી. એક સો અહંકારવર્જિત પૂરા તૈયાર મનુષ્ય ભગવાનના ચંત્રરૂપે વર્તનાર મળી જાય તો બસ છે. પ્રચલિત ગુરુગીરી પર મને આસ્થા નથી, માટે હું ગુરુ થવા માગતો નથી. મારા સ્પર્શથી જગીને કે ખીજ કાઢના સ્પર્શથી જગીને પણ કાંઈ પોતાના સુષુપ્ત દેવત્વને જાગૃત કરે અને ભગવત જીવન પ્રાપ્ત કરે એટલું જ હું તો માગું છું. આવી જાતના માણસો જ ભારતનો ઉદ્ધાર કરશે.

આ લેકચર વાંચીને એમ ન સમજશો કે હું બંગદેશના અવિષ્ણના સંબંધમાં નિરાશ છું. લોકોના માનવા પ્રમાણે હું પણ આશા રાખું છું, કે બંગદેશમાં જ આ વખતે મહાન્યોતિનો વિકાસ થવાનો છે, પણ મેં ઢાઢની ખીજ જાણી જોવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે— દોષ, ત્રુટી, ન્યૂનતા ક્યાં છે તે જોવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આ સર્વ ત્રુટીઓ કાયમ રહે તો ન્યોતિ મહાન્યોતિ પણ નહિ થાય, અને સ્થાયી પણ નહિ થાય.

આ અસાધારણ લાંબા પત્રનું તાત્પર્ય એ છે કે હું પણ પોટલી ખાંધી રહ્યો છું, પણ હું આશા રાખું છું કે આ પોટલી સંત પિતરની ચાહરના જેવી છે. અનંતનો બધો ભક્ષ તેની અંદર હલમલી રહ્યો છે. હમણું પોટલી નથી ખોલતો. કસમયે ખોલવાથી ભક્ષ ભાગી જાય છે. દેશમાં પણ હમણું નથી આવતો—કાચાઓની અંદર આવીને કાચો થું કરી શકે ? હાલ એ જ.

તમારો “ સેજ-દા.* ”

લેખો

૧. સરજનહારનો હથોડો

(કર્મચોગી-૧૯૦૮)

દમનનીતિનો દોર આપણા રાજકિય જીવનના બાહ્ય સ્વરૂપને દબાવીને તે જીવનનો અંત લાવવા મથી રહેલ છે. પણ એક પ્રજા ન્યારે એકવાર જાગૃત થાય છે—સરજનહારના પોકારથી સફાળી જાગી ઉઠે છે ત્યારે તેને સપ્તાઘથી દાબી શકાય એ જરીપૂરાણી માન્યતા જોટલી વિચિત્ર છે તેટલી જ ભૂલભરેલી છે. કેમકે પણ પ્રજાના ઇતિહાસમાં આવી વિચિત્ર ઘટના બની નથી, અને ભારતવર્ષના ઇતિહાસમાં તે બનવાની નથી. આપણી ચોમેર ભારે તોફાન મચી રહ્યું છે. મેં તેને આવતા જોયું હતું. વટોળીઆનો સુસવાટ અને વરસાદની ઝડી મેં જોઈ કે તુરત મને વિચાર થયો કે આ તોફાન શાનું ચઢી આવે છે? મારા અંતરાત્માએ જવાબ આપ્યો, કે “વટોળીઆની પાંખોપર સરજનહાર ચઢી આવે છે, અને એને લીધે જ આ બધું તોફાન મચી રહ્યું છે. એની જ શક્તિ, એનું જ બળ આપણાં ઘરને અને છાપરાંને હચમચાવી રહ્યાં છે.” આપું જ તોફાન આપણા પ્રજાજીવનપર ફરી વળ્યું છે. એ પણ એ સરજનહારનું જ કરવત છે. આપણે માન્યતાને માટે એક

નવું, સુંદર મંદિર બાંધી રહ્યા હતા. તેટલામાં તો તે એ મંદિર પર તૂટી પડ્યો. એણે એના બે બળવંતા હાથે મંદિરને પકડી ખૂબ હથમથાવ્યું, અને મંદિરનો કેટલોક ભાગ નીચે તૂટી પડ્યો. સરજનહારે આમ શાને કર્યું? દમનનીતિ બીજું કાંઈયે નહિ પણ 'સરજનહારનો હથોડો છે. તે આપણને મહાપ્રજા બનાવવા માટે અને સૃષ્ટિમાં એનું કાર્ય કરવા સમય બનાવવા માટે ટીપીટીપીને ઘડી રહેલ છે. તેના એરણુ પર આપણે લોહું બન્યા છીએ. આપણો નાશ કરવા નહિ પણ આપણી પુનર્યના કરવા તે આપણા પર હથોડાના ધા કરી રહ્યો છે. દુઃખ વિના સુખ નથી, આત્મભોગ વિના ઉન્નતિ નથી.

*

*

*

અને આપણે ભારતવાસીઓ કસોટીમાં પાછા પડીએ તેમ નથી. આપણે જેવી તેવી પ્રજા નથી. આપણા પર્વતો અને આપણી નદીઓ જેટલી પ્રાચીન છે તેટલા જ આપણે પ્રાચીન છીએ. આપણી અનેકવિધ મહત્તાની બરોબરી કરનાર ઇતિહાસ જગતની પ્રજા હવે ધડશે. આધ્યાત્મિક ઉન્નતિને માટે કાને ન સાંભળ્યાં હોય એવાં અસંખ્ય કષ્ટો, અને માણસજાત સહન ન કરી શકે એવાં પારાવાર દુઃખો સહન કરી તપશ્ચર્યામાં મગ્ન રહેનાર ઋષિમુનિઓનાં આપણે વંશજો છીએ. પતિની પાછળ હસતે વદને સળગતી ચિતા પર ચઢી સ્વર્ગે સીધાવતી સતી કુલવધૂઓનાં આપણે સંતાનો છીએ. દુઃખોને તો આપણે સામા જઈ ભેટીએ છીએ. પશુબળને મ્હાત કરનાર આત્મબળ આપણામાં છે અને તેથી શારીરિક કષ્ટોને શાન્તિથી સહન કરવા આપણે સંપૂર્ણરિતે સમર્થ છીએ. માનવજાતિના ઇતિહાસના વિરલ પ્રસંગે આપણી વચ્ચેજ અવતાર લઈ પ્રભુએ પૃથ્વીપરની પ્રજાઓમાં આપણી મહત્તા સ્થાપી છે. અત્યારે પ્રભુનો અવતાર ફરીથી પાછો આપણી વચ્ચે થનાર હોવાથી એણે લોકોના દિલમાં વાસ કર્યો છે, અને આપણી ઉન્નતિ કરી રહ્યો છે.

*

*

*

આપણે આપણા પ્રજાજીવનની પરાકાષ્ટાએ પહોંચવા માગીએ છીએ. સ્વરાજ્ય એ આપણા પ્રજાજીવનની પરાકાષ્ટા છે. તેને આપણે શોધી રહ્યા છીએ, અને તેને માટે જ પ્રભુએ આપણને અવતાર આપ્યો છે કે આપણે આપણી વ્યક્તિની, આપણા કુટુંબની; આપણી કામની, આપણી પ્રજાની, આપણી આખી માનવજાતિની પરાકાષ્ટાએ પહોંચી એનું મહાત્મ્ય પ્રગટાવીએ. આ પરાકાષ્ટાએ પહોંચવું તેનું નામ જીંદગી; તેનાથી ચ્યુત થવું તેનું નામ મોત.

*

*

*

આપણે શું કરવાનું છે ? ઇસુએ સ્વર્ગને ઢૂંઢનાર શિષ્યને સંબોધીને કહ્યું હતું, “ સ્વર્ગ તારી અંદર છે. ” તે જ પ્રમાણે સ્વરાજ્યને ખોળનારને આપણે કહી શકીએ, કે “ સ્વરાજ્ય તારી અંદર છે. ” આપણે આપણું પ્રજા તરીકેનું વ્યક્તિત્વ જાણી લઈએ, ગૌરવ સમજી જઈએ, આપણા દરેકની અંદર તથા સમસ્ત પ્રજાજનની અંદર રહેલા પરમાત્માને પિછાણી લેઈએ અને તેને જ અર્પણ કરી સઘળાં કાર્યો કરતાં થઈ જઈએ તો દુનિયા પર એવી કોઈ શક્તિ નથી કે તેમાં દખલ કરી શકે, દુનિયા પર એવો કોઈ કાળો કાયદો નથી કે તેના પર અમલ ચલાવી શકે. અંતરમાં જગૃત થએલ પ્રજાને આવિર્ભાવ અટકાવવાનું કામ અશક્ય છે. માનસશાસ્ત્રનો નિયમ છે કે એ અંતર્ગત પ્રજાને બહાર દેખાવું જ પડે.

*

*

*

પ્રથમ ખંગાળે આ દૈવી આદેશ સંભળાવવાનું કામ માથે લીધું, અને તેથી મારને મોખરે ઉભા રહેવાનું અને યુદ્ધનો ખોળો ઉઘાડવાનું તેને માથે પડ્યું. ખંગાળાઓને માથે દુઃખનો મોટો ભાર નાંખી પ્રભુએ તેમના પ્રત્યેનો પોતાનો પક્ષપાત દર્શાવ્યો. હિન્દુસ્તાનનું નસીબ ખંગાળાઓને હાથ છે. તેઓ જેવો જવાબ વાળશે તેવું ભારતનું ભવિષ્ય ધરાશે. આ કોઈ ધરી એ ધરીનું રમખાણ નથી, આ તો

લાંબા કાળનું યુદ્ધ છે. ખંગાળીઓની સામે સવાલ ઉભો છે અને આ સવાલનો કેવો જવાબ વાળવો તેની જવાબદારી તેમને શિર છે.

*

*

*

આપણે સર્વેએ શાન્તિથી સહન કરવાનું છે, મક્કમ રહી માર ખાવાનો છે. પછી આ દમનનીતિ મિથ્યા નીવડશે. આપણે માત્ર સહનશક્તિનો ગુણ ફળવવાની જરૂર છે, આપણી હિંમત, સહનશક્તિ અને મક્કમતા ટકાવી રાખવાનાં છે. કેટલાક એવો અભિપ્રાય દર્શાવે છે કે અત્યારે નમી જવાથી દેશ દમનનીતિ-મંથી બચી જશે. તે અભિપ્રાય ખરાબર નથી. સખાનાં તોફાનની સામે છાતી કાઢી ખડકની માફક અડગ ઉભા રહે જ દેશ ઉગરશે, હિંમતથી અને મક્કમતાથી જ દેશ ઉઠ્યો ચઢશે. આપણી પાસે ભારતમૈયા આ જ માગે છે—પ્રભુ પણ આ જ માગે છે. તેણે કાલે તોફાન મોકલ્યું અને આપણા મંદિરના ધુમટને ખૂબ હચમચાવ્યો. પણ ધુમટ અક્ષત છે. આપણી પાસે તે જ માગી રહ્યો છે તે આ છે : “ મેં તમારી પાસે માફ તોફાન મોકલ્યું છે તે એટલા સારું જ કે તમે ફળવાઓ અને તમારી શક્તિનું માપ કાઢી શકો. એથી તમને કાંઈ ઇજા થાય, કાંઈ ભાંગતોડ થાય તો ગભરાતા નહિ. માત્ર તમે એટલું સમજી લ્યો તો બસ છે કે આ સર્વ તમારી શક્તિ વધારવા માટે છે—શક્તિ વધારવા માટે જ છે.” હિન્દના અને ખાસકરીને ખંગાળાના નૌજવાનોએ આ શિક્ષા ગ્રહણ કરવાની છે. ભવિષ્યમાં આપણા પર કદાચ આથીયે પ્રચંડ તોફાન આવે તે સમયે આ વાત લક્ષમાં રાખી બહાદુરીથી તેની ખરદાસ કરજો, તમારી શક્તિનું માપ કાઢજો, પવનના જોરની સામે ટકર ઝીલી તમારી શક્તિને ફળવજો, અને એ ફળવેલી અને વધારેલી શક્તિથી દેશમૈયાના મંદિરનો ધુમટ અક્ષત રાખજો. આમીન.

૨. મારા દેશબંધુઓ જોગ ખુલ્લો પત્ર

[કમંચોગી—૩૧ જુલાઈ, ૧૯૦૮]

માતૃભૂમિ પ્રત્યેની પોતાની ફરજ અદા કરનાર જાહેર પુરૂષની સ્થિતિ હિન્દુસ્તાનમાં આજકાલ ડામાડોળ છે. કાલે શું થશે એ કહેવાય એમ નથી. હું હમણાં જ એક વરસની જેલમાંથી છૂટીને આવ્યો છું. મારા પર ગુન્હો સાબીત કરવાને રતીભાર વિશ્વાસજનક પૂરાવો ન મળ્યો તેથી હું છૂટ્યો છું, પણ આજે હું છૂટો છું તેથી કાલે પણ મારા પર નવો કેસ ઉભો કરી કામ ચલાવવામાં ન આવે, ગુન્હો ખતાવવાની કે પૂરાવો રજુ કરવાની કડાકૂટ દ્વર કરનાર દેશ-પારના જહાંગીરી કાયદાથી મને દેશપાર કરવામાં ન આવે એમ કહી શકાય નહિ. ન્યારે ઍંગ્લો-ઇન્ડિયન પત્રકારોના શિકારી કૂતરાઓ મારી પૂંઠે પડ્યા છે અને દરેક દેશપ્રેમી, દેશવતસલ પુરૂષને ખસેડવા સરકાર આગળ ચિચિયારી કરી રહ્યા છે ત્યારે કોઈ પણ માણસની સ્થિતિ ડામાડોળ કરતાંયે કાંઈકે અધિક થઈ છે એમ કહેવું જોઈએ. જોસભેર અફવા ચાલી રહી છે કે મને દેશપાર કરવા માટે કલકત્તાની પોલીસે સરકાર આગળ કેસ રજુ કર્યો છે. જો કે દેશમાં સંપૂર્ણ શાન્તિ પ્રવર્તે છે અને અમારી કાર્યપ્રણાલી સંપૂર્ણ કાયદેસર છે, છતાંયે સરકારના સર્વશક્તિમાન શિકારી કૂતરા (સી. આઈ. ડી.) સીમલાના સલાહકારોની આનાકાનીને શમાવી દે એ સંભવિત છે. આ સ્થિતિમાં મારા દેશબંધુઓ જોગ આ પત્ર લખવાનું મેં ઉચિત ધાર્યું છે. ખાસ કરીને જે બંધુઓએ સાંપ્રત જરૂરી માત્ર અને બિવિખની રૂપરેખા વિષેના રાષ્ટ્રપક્ષના સિદ્ધાંતો સ્વીકાર્યા

છે તે બંધુઓ જોગ હું આ પત્ર પાઠવું છું. મને દેશપાર કરવામાં આવશે તો આ પત્ર શંકિત હોયોનું સમાધાન કરશે. મારા નિર્વાસિત સ્થાનમાંથી હું પાછો ન ફરું તો આ પત્ર મારા દેશબંધુઓ માટે મારા રાજકીય વિચારોનું છેલ્લું વિલ અને ટેસ્ટામેન્ટ ગણાશે.

રાષ્ટ્રપક્ષની સ્થિતિ મુશ્કેલ છે ખરી, પણ અશક્ય નથી. રાષ્ટ્રપક્ષના આગેવાનોને સરકારે દેશપાર કર્યા કે જોલમાં પૂર્યા તેથી રાષ્ટ્રપક્ષ નાબૂદ થયો એમ કેટલાક માને છે પણ તે એમની ભૂલ છે, કારણ કે તેઓ માત્ર ઉપરચોટીઉં જ જુએ છે. રાષ્ટ્રપક્ષ જીવતોજોધ છે. એની શક્તિ કે વિસ્તાર જરાયે ઘટ્યાં નથી. એને જરૂર છે માત્ર પોલિસીની અને નેતાની. પોલિસી તો એને મળી રહેશે અને નેતાં પ્રભુ આપશે. દુનિયા પરની તમામ લડત પ્રભુએ ચોજી રાખેલા નેતાની રાહ જુએ છે. જ્યારે પ્રભુને પયગામ લેઈ નેતા પેદા થાય છે ત્યારે એ લડત જય મેળવતી આગળ વધવા માંડે છે. અત્યારસુધીના નેતાઓ ઉચ્ચગુણસંપન્ન, પ્રતિભાશાળી મહાન પુરુષો છે. દુનિયાની કોઈ પણ લડતના સરદાર થવાને તેઓ યોગ્યતા ધરાવે છે. પણ દુનિયાભરનું રૂપ બદલી નાખે એવી આ લડતના નાયક થવાને તેમનામાં ક્યાશ છે. તેથી જેના હાથમાં રાષ્ટ્રનું ભવિષ્ય મૂકાયું છે એવા રાષ્ટ્રપક્ષે આવો માણસ પેદા થાય ત્યાંસુધી સજૂરી પકડવી જોઈશે, આક્રમકતામાં પણ શાન્તિ ધારણ કરવી જોઈશે, અંતે પોતાનો જ જય છે એની દૃઢ ખાત્રી રાખી પરાજય વેળા પણ આશા રાખવી જોઈશે અને ભવિષ્યની સંતતિ તથા જગત પ્રત્યેની પોતાની જવાબદારી હરકડી સ્મરણમાં રાખવી જોઈશે.

દરમિયાન આપણા માર્ગની મુશ્કેલીઓને લીધે આપણે સાવચેતીથી અને હિંમતભેર ડગલાં ભરવાં જોઈશે. આપણું બળ પશુબળ નહિ પણ નીતિબળ છે. પશુબળ તો આપણી સરકારમાં જઈ વસ્યું છે. આપણી જીત થાય તો એ સરકારનું રૂપ આપણે એવું બદલી

નાંખીએ કે એ કોઈથી ઓળખાય નહિ. તો પછી સરકાર આવો કયાપણદ અટકાવવા પોતાના તમામ પશુખળનો ઉપયોગ કરે એમાં શી નવાઈ? દેશનું સમગ્ર નીતિખળ આપણી બાજુ છે, કુદરત આપણી બાજુ છે. મનુષ્યના કોઈ પણ કાયદા કરતાં ઈશ્વરનો કાયદો મોટો છે; એ કાયદો આપણી બાજુ છે. આપણા કાર્યને તે વ્યાજબી લેખે છે. જીવાનવર્ગ આપણી બાજુ છે, લવિષ્ય પણ આપણી બાજુ છે. એ નીતિખળ જ આપણો એકમાત્ર આધાર છે. એ જ આપણો તારક મંત્ર છે, એ જ આપણી ફતેહની ચાવી છે. એના પર ઉભવાથી આપણે બળવાન છીએ. એને છોડવાથી આપણે નિર્બળ છીએ. આપણા ધ્યેયને કોઈ કાયદો ગુન્હો ઠરાવી શકે એમ નથી. આપણી કામ કરવાની રીતને કોઈ અર્વાચીન સરકાર ગેરકાયદે ઠરાવી શકે એમ નથી, અને જો ઠરાવે તો સુધરેલી સરકાર તરીકે ગણાવાનો દાવો રાખી શકે એમ નથી. એ ધ્યેય અને એ રીતને આપણે વળગી રહેવું જોઈએ, અને આપણી આખરી ફતેહનો આધાર એના પર જ રાખવો જોઈએ. પ્રજા તરીકે જીવવું હોય તો કાયદાને માન આપવું એ આવશ્યક ગુણ છે. એ ગુણ હિન્દીઓમાં વિશિષ્ટરૂપે જોવામાં આવે છે. આથી આપણે ચુસ્તરીતે કાયદાને માન આપવું જોઈએ. સાથે કાયદાથી જે રક્ષણ મળે છે એ રક્ષણનો અને એ કાયદાની છૂટનો લાભ ઉઠાવી આપણા કાર્યને આગળ ધકેલવું જોઈએ. દેશમાં જે છૂટાંછવાયાં ખૂન થયાં છે એની સાથે અમારે લેવાદેવા નથી. એ ખૂનરેજીની સાથે અમારે નિસખત નથી એ અમે સ્પષ્ટ અને ચોક્કસ રીતે જણાવ્યું છે, એટલે હવે ફરીથી એની નોંધ લેવાની અમારે જરૂર નથી. એ ઝેરી અને કડવી પોલિસીનાં ઝેરી અને કડવાં ફળ છે. જ્યાં સુધી એ પોલિસીના ઉત્પાદક પોતાની બૂલ નહિ સુધારે ત્યાંસુધી એ ઝેરી ઝાડને ઝેરી ફળ ફળ્યાં વિના રહેનાર નથી. એ તો કુદરતનો કાયદો છે. કાયદા બનાવવામાં કે રાજકારભાર ચલાવવામાં અમારો અવાજ નથી, એટલે આ બાબતમાં અમે નિરુપાય

છીએ. જે લોકો ખખરદારીથી અને બુદ્ધિપૂર્વક રાજ્ય નથી ચલાવી શકતા તેમને દેશપાર અને સલાખંધીના હુકમ બહુ ફાવતા મળી પડે છે. આવા હુકમોની સામે અમારો એક જ ઇલાજ છે કે અમારે કાયદેસર ચળવળ અને ખાનદાનીભર્યા આદર્શને વધારે ચુસ્તપણે અને વધારે નિર્ભયતાથી વળગી રહેવું.

સ્વરાજ્ય અમારું ધ્યેય છે. સ્વરાજ્ય એટલે પરદેશના કાબૂ વિનાની સંપૂર્ણ સ્વતંત્ર રાજ્યવ્યવસ્થા. અમારો એ દાવો છે કે દરેક પ્રજાને નિજ ધર્મ પ્રમાણે, નિજ શક્તિ પ્રમાણે રહેવાનો હક છે. અમારાથી હલકા પ્રકારની સંસ્કૃતિ અમારા પર જોરજબરદસ્તી ઠોકરી બેસાડવાના પરદેશીઓના દાવાની અમે ના પાડીએ છીએ. અમે ના પાડીએ છીએ કે પોતાની સંસ્કૃતિને ઉંચા પ્રકારની કહી અમારા વારસાથી અમને વંચિત રાખવાનો કોઈ પણ પરદેશીને હક છે. અમે કબૂલ કરીએ છીએ કે લાંબા વખત સુધી પરદેશીની ધુંસરી નીચે રહેવાથી અમારી જન્મસિદ્ધ શક્તિઓ પર કાટ ચઢ્યો છે, છતાં અમારું હૃદય સાક્ષી પૂરે છે કે અમારી એ શક્તિઓ ફરીથી ઉજ્જવળ થવાની છે. અમારી વાતના પૂરાવા તરીકે અમે એ બાબત પર લક્ષ દોરીએ છીએ કે જે દેશે આફત અને પરાજયનાં સૈકાઓ વેઠ્યાં છે અને હજીયે વિઘ્નમાન છે તે દેશની જતન કરવાની શક્તિ કેટલી હોવી જોઈએ ? જે દેશમાં અઘાપિપર્યંત વીર નરો ઉત્પન્ન થતા આવ્યા છે, પરાધીન દશામાં જે દેશે અસંખ્ય પ્રતિભાશાળી અને ચારિત્ર્યવાન મહાપુરુષોને જન્મ આપ્યો છે—જે કોઈ પરાધીન દેશથી બચ્યું નથી—અને જે દેશે કાને નથી સાંભળી અને આંખે નથી દેખી એવી અદ્ભૂત શક્તિ બતાવી છે એ દેશની પ્રજા અબુલ્લ ખાજેકાની અને અશક્તિમાનોની બનેલી છે એમ ન જ કહેવાય. અમારા બાપ-દાદાથી અમે કોઈ રીતે ઉતરતા નથી. અમારાયે માથામાં બેઠું છે; અમારાયે દિલમાં હિંમત છે, અમારાયે બાવડામાં શક્તિ છે; જરૂર

છે માત્ર અજમાયશની અને અવકાશની. આ અજમાયશ અને આ અવકાશ અમારા દેશની સરકાર, અમારો સ્વતંત્ર સમાજ અને અમારી પ્રાચીન સંસ્કૃતિ જ અમને આપી શકે. એથી ન્યાં સુધી અમને આ મળ્યાં નથી ત્યાં સુધી એને મેળવવાના પ્રયાસ સિવાય અમારાં બેન, અમારી હિંમત અને અમારી શક્તિનો ખીન્ને ઉપયોગ ન હોઈ શકે.

અમે સ્વરાજ્ય માગીએ છીએ એટલે અમે ખીજ કોઈ પ્રજાને કે કાયદાથી આ દેશમાં ચાલી રહેલા રાજકારભારને ધિક્કારીએ છીએ એમ નથી. અમારા દેશમાં નોકરશાહીનું રાજ્ય ચાલે છે; અમે એ નોકરશાહીને પ્રજાશાહી બનાવવા માગીએ છીએ. અમારા દેશમાં પરદેશીનું રાજ્ય ચાલે છે; અમે એ પરદેશી રાજ્યને બદલે સ્વદેશી રાજ્ય ચલાવવા માગીએ છીએ. અમારા દેશમાં અંગ્રેજોની આજુ વર્તે છે; અમે અંગ્રેજોની આજુને બદલે હિન્દીઓની આજુ વર્તાવવા માગીએ છીએ. આવી ઈચ્છા રાખવામાં હિંસા અને ધિક્કાર સમાયેલો છે એમ કહેનાર સાવ જૂઠ્ઠા છે. પ્રેમ અને બંધુત્વ અમારા દેશપ્રેમના આદર્શના પાયા છે. તેથીશ કરોડ ભારતવાસીઓની એકતાથીએ આગળ સમસ્ત માનવજાતિની એકતા, એ અમારા દેશપ્રેમના આદર્શનું લક્ષ્યબિંદુ છે. પણ જે એકતા માટે અમે ઝંખી રહ્યા છીએ એ એકતા બાઈ બાઈ વચ્ચેની છે, સમોવડીઓની છે, સ્વતંત્ર મનુષ્યોની છે. શેઠ અને ગુલામ વચ્ચેની, ભક્ષક અને ભક્ષ્ય વચ્ચેની એ એકતા નથી. અમે અમારી પૃથક્ જાતિ અને પ્રજા તરીકેના સંપૂર્ણ જીવનવિકાસે પહોંચવા અર્થે અમારો જાતિય હક્ક માગીએ છીએ, કારણ કે એ જ રીતે માનવજાતિની એકતાનો સાક્ષાત્કાર થવો સંભવ છે. પ્રજાઓનો કે બાહ્ય બેદોનો નાશ કરવાથી માનવજાતિની એકતા સધાવાની નથી. માનવજાતિની એકતા તો ત્યારેજ સધાશે જ્યારે એ એકતાને આડખીલીરૂપ થઈ પડેલાં

પ્રજા પ્રજા વચ્ચેનાં ધિક્કાર, વેર અને ગેરસમજનાં કારણોને દૂર કરવામાં આવશે. અમારા હક્કને માટે લડવું એનો અર્થ એ નથી કે એ હક્કની ના પાડનારાઓનો ધિક્કાર કરવો. એનો અર્થ તો એ જ છે કે અમારા હક્કને માટે અમારે પ્રયાસ કરવો અને દુઃખ પડે તો દુઃખ સહન કરવું, અડગ હિંમત રાખી, નાના કે મોટાની પરવા કર્યા વિના સત્ય વચન બોલવું અને પ્રગતિની આડે આવનાર શક્તિને સ્થાને પ્રગતિશીલ શક્તિને સ્થાપવા હરેક જાતનું કાયદેસર દયાણુ લાવવું અને નૈતિકબળ વાપરવું.

અમારો રસ્તો સ્વાવલંબનનો અને સત્યાગ્રહનો છે. અમારા ઉદ્દોગહુન્નરને અમે કેવી રીતે ખીલવી શકીએ છીએ એ સાબીત કરવા અમારે એકત્ર થઈ પ્રયાસ કરવો, અમારા અંદરઅંદરના કજીઆ ધરમેળે પતવવા, જાહેર સભાઓમાં અને જાહેર કામ પ્રસંગે સુલેહશાંતિ જળવવી, જનસુખાકારી સાચવવી, માંદાની માવજત કરવી, દુકાળપીડિત લોકોની સહાય કરવી, માનસિક, ઔદ્યોગિક અને શારીરિક શિક્ષણ રાષ્ટ્રીય બનાવવું અને નોકરશાહીના કાયદાનું અપમાન કર્યા સિવાય બની શકે ત્યાંસુધી આંતરિક સ્વરાજ્ય સ્થાપવું— આ રાષ્ટ્રપક્ષની છડેચોક અને સ્પષ્ટ રીતે સ્વીકારેલી પોલિસી હતી. આ સર્વ બાબતોમાં અમારી શક્તિ સ્પષ્ટ રીતે પૂરવાર કરવા જેટલી અમે બંગાળમાં પ્રગતિ કરી હતી અને એકત્ર, સુવ્યવસ્થિત અને સુદૃઢ બંગાળ હસ્તિમાં આવવાની અણી પર હતું, ત્યાં તો સુરતમાં તોફાન જાગ્યું, નોકરશાહીએ જામાની નીતિ શરૂ કરી, અમારી સમિતિઓ અને સ્વયંસેવકમંડળોનો વિનાશ થયો, છોટાબડા અમલદારોએ સ્વદેશી પ્રચારકોને ડરાવી કામ કરતા રોક્યા, અમારી પ્રગતિ અટકી ગઈ અને અમારી આશા ફળીભૂત થવાની ધડી વરસોને માટે દૂર ઠેલાઈ. પણ આ અટકાવ સામયિક છે, સદાનો નથી. પ્રજામાં પાછાં વિશ્વાસ અને ઉત્સાહ આણવાને માત્ર આગેવાનોમાં

હિંમત અને ઠંડા રાજ્યકૌશલ્યની જરૂર છે. આગેવાનોમાં જરૂર એ કળા આવી જવી જોઈએ કે સરકારના જાણના કાયદામાં ન ફસામ એવી યુક્તિઓ શોધી કાઢી યોજનાનું કામ શરૂ કરે.

કંઈક સ્વાવલંબનની પૂર્તિ તરીકે અને કંઈક સરકાર પર દબાવુ લાવવાના હથિયાર તરીકે સત્યાગ્રહની રીત યોજવામાં આવી હતી. આ રીતનો મુદ્દો એ છે કે રાજકારભારમાં, કાયદા ધડવામાં અને પ્રજાના નાણાં ખર્ચવામાં પ્રજાને અસરકારક કાળૂ ન મળે, ત્યાં સુધી રાજ્યકર્તાઓ સાથે સહકાર કરવાની આપણે ના પાડવી. જેમ “પ્રતિનિધિ નહિ તો કર નહિ” (No Representation, no Taxation) એ અઢારમી સદીના અમેરિકનોનો મુદ્દાલેખ હતો તેમ “કાળૂ નહિ તો સહકાર નહિ” (No Control, no Cooperation) એ વીસમી સદીના હિન્દીઓનો મુદ્દાલેખ હોવો જોઈએ. આપણા દેશમાં પરદેશીઓની ઔદ્યોગિક જમાવટમાં અને દ્રવ્ય-શોષણમાં સહકાર કરવાની ના પાડવી, શિક્ષણમાં સહકાર કરવાની ના પાડવી, રાજકારભારમાં સહકાર કરવાની ના પાડવી, ન્યાય કારો-ખારમાં સહકાર કરવાની ના પાડવી, અમલદારોના અરસપરસ વહી-વટમાં સહકાર કરવાની ના પાડવી. આ બધા સહકારના નકારના સરવાળાને હું સગવડને ખાતર “બહિષ્કાર”નું નામ આપું છું. જરૂર આપણે સહકારના નકારને સંપૂર્ણ અડગ રૂપ નથી આપી શક્યા, પણ જેમ જેમ નૈતિક દબાવુ લાવવાની જરૂર વધારે ને વધારે લાગતી જશે તેમ તેમ આ નકારનો વિસ્તાર વધારવાનો આપણો રસ્તો મોકળો થતો જશે. આ બહિષ્કારનું એક દૃષ્ટિબિન્દુ છે. બીજું દૃષ્ટિબિન્દુ સ્વાધીન બની આપણી ઉગતી શક્તિઓને પોષવાનું છે. સ્વદેશી ઉદ્યોગહુન્નરને ઉત્તેજન આપવાને ખાતર પરદેશી માલનો બહિષ્કાર જરૂરી છે, રાષ્ટ્રીય શિક્ષણને પોષણ આપવાને ખાતર સરકારી શાળાઓનો બહિષ્કાર (ત્યાગ) જરૂરી છે, પંચાયત-

ને પ્રચાર કરવાને ખાતર ખ્રિદિશ અદાલતોનો અહિંકાર જરૂરી છે. સત્તાલ માત્ર એ જ રહે છે કે અહિંકારની શરતો ક્યાં ક્યાં છે અને તેને ક્યાં સુધી લઈ જવો ? અહિંકારની શરતો અને મર્યાદા દરેક પ્રસંગની સ્થિતિ પર આધાર રાખે છે. પહેલાં તો સત્યાગ્રહનો (અહિંકારનો) જીસો ઉભો કરવો જોઈએ. પછી તેની યોજના થાય, નિયમન થાય, અને જરૂર પડે મર્યાદા બંધાય.

આપણી પ્રગતિનો સૌથી પહેલો અવરોધ આપણો અંદર અંદરનો કુસંપ છે. એ કુસંપને લીધે મહાસભાનું વહાણ ભાંગીને બૂકા થયું છે. અને તેની જગ્યાએ જે પોકળ અવશેષ રહ્યું છે તે ગઈ સાલ મદ્રાસ ભેગું થયું પણ મદ્રાસના પ્રતિષ્ઠિત આગેવાનો તેનાથી અલ્પિત રહ્યા. છતાંયે તે ફરીથી લાહોર ભેગું થવાનું છે. આગેવાનોના અંગત સવાલોને લીધે કે નજીવા મતભેદોને લીધે આ કુસંપ ઉભો થયો છે એમ માનવું સરાસર જૂલભર્યું છે. આવી બાબતોમાં બનવું આવે છે તેમ અંગત સવાલો અને નજીવા મતભેદો વચ્ચે ધુસી ગયા ખરા, અને કુસંપની કડવાશ અને સમાધાનીની જૂલજૂલામણીમાં એથી ઉમેરો થયો, પણ જે અગત્યના પ્રશ્ન પર વાટાઘાટ ચાલી એ તો એ હતો કે આ દેશમાં સ્વરાજ્યનું સ્વરૂપ અને ભાવના કેવાં રાખવાં અને કેવી રીતે તેનો વિકાસ કરવો ? એ સ્વરૂપ અને ભાવના પ્રગતીય રાખવાં કે વ્યક્તિગત રાખવાં ? કાયદાકાનૂન મુજબ, બંધારણસર વહીવટ કરવો કે વ્યક્તિની ઇચ્છા મુજબ મનસ્વી વહીવટ કરવો ? વિકાસ પ્રગતિશીલ અને રાષ્ટ્રીય રાખવો કે પ્રગતિરોધક અને સંકીર્ણ રાખવો ? આ અને એવા બીજા પ્રશ્નો મહાસભાની આગળ ઉપસ્થિત થયા. રાષ્ટ્રપક્ષ પ્રગતમત, કાયદા-કાનૂન અને પ્રગતિની બાજુ ઉભો રહ્યો. વિનીતપક્ષને પાકટ અને વયોવૃદ્ધ આગેવાનોને માટે મોહ હતો. આથી એ પક્ષ વ્યક્તિમત, મનસ્વી વહીવટ અને અવગતિની બાજુ ઉભો રહ્યો. વ્યક્તિઓની ધૂન, પ્રીતિઅપ્રીતિનું વાદળ જામી ગયું, વજૂદવાળા કે વજૂદગિનાના

દરેક મતભેદપર પ્રતિદ્વંદ્વીઓ ભૂખ્યા વરની માફક તૂટી પડ્યા, પક્ષાં-
પક્ષીનો છૂટથી ઉપયોગ થયો, તીવ્ર મતભેદના વિષયો ઉડાવી દેવાની-
ફેટલાક વિનીત આગેવાનોએ હઠ પકડી અને બંને પક્ષના યુવાન-
યોદ્ધાઓ પોતાનો મિત્રજ કાળમાં ન રાખી શક્યા એથી સુરતમાં
ભારે તોફાન થયું, અને મહાસભા વીખેરાઈ ગઈ. બ્યારે અંગત અને
નજીવા મતભેદ ભૂલાર્થ જશે અને ખરા મતભેદના વિષયોપર ખુલા-
દિલથી અને નિષ્પક્ષપાતપણે વિચાર કરવામાં આવશે ત્યારે જ આ
ઠાકડું ઉકેલાશે અને દેશનું હિત જળવાશે.

સત્યાગ્રહ કરવા કે નહિ, મહાસભાના ધ્યેય તરીકે સ્વરાજ્યનું
સ્વરૂપ કેવું રાખવું, ઠરાવોને કેવા રૂપમાં પસાર કરવા એ તીવ્ર
મતભેદના મુખ્ય વિષયો છે. ઠરાવોને કેવા રૂપમાં પસાર કરવા એ
તો મહાસભાના હાથની વાત છે. આ વિષયમાં રાષ્ટ્રપક્ષની માત્ર એટલીજ
માગણી છે કે વિષયની ચર્ચા નહિ શકવા અને એમના વિચાર મહાસભા
આગળ જાહેર કરવાની એમને છૂટ આપવી. ખીજી બાબતોમાં તેઓ
તેમજુ ધ્યેય કે પોલિસી બદલી શકે એમ નથી, પણ એથી દેશના
સર્વ વિચારોનો પડવો પાડનાર અને સ્વતંત્રરીતે ચર્ચા ચલાવનાર
મહાસભામાં તેમના વિચારોનો સમાવેશ ન થાય, અને સર્વની એક
સાથે પ્રગતિ ન થાય એમ તેઓ માનતા નથી. તેમના સ્વતંત્ર
વિચારોને લીધે મહાસભાની પ્રગતિને કેવી રીતે આંચ આવે એ તેઓ
સમજી શકતા નથી. સ્વરાજ્યના ઠરાવમાં “ સંસ્થાનોના જેવું સ્વરાજ્ય ”
(Self-Government on Colonial lines) એ શબ્દો
કાઠીને “ સંપૂર્ણ સ્વરાજ્ય ” (Full and complete Self-
Government) શબ્દો મૂકવાથી સમાધાન થઈ શકે તેમ છે.
સત્યાગ્રહના વિષયમાં જે મતભેદ છે તે હાલ તો બહિષ્કારના ઠરાવને
અંગે ઉભો થયો છે. બહિષ્કારના વિષયમાં ઘણા વિનીત પક્ષવાદીઓનો
પણ ટેકો છે, અને એથી એ વિષય રાષ્ટ્રપક્ષવાદીઓ છોડી શકે એમ

નથી. મહાસભાની હાલની ખીચોખીચ ભરેલી વિષયવિચારણી સમિતિને છેવટની સત્તા તરીકે કબૂલ રાખવાની અમે ના પાડીએ છીએ. છતાં છૂટથી ચૂંટાયેલી મહાસભાની બેઠક આગળ અમારે કેસ રજૂ કરવા અમે તૈયાર છીએ. આ પરથી જોઈ શકાશે કે સધળા મતબેદ મહાસભાના બંધારણને (Constitution) અંગે છે. જે સંસ્થા હાલ પોતાને મહાસભાના નામથી ઓળખાવે છે તે પ્રગ્ન તરફથી પ્રતિનિધિઓની ચૂંટણી છૂટથી થતી અટકાવે છે, અને પ્રતિનિધિઓનાં માર્ગમાં વિરોધ મૂકી તે એકતરફી અને અ-પ્રગ્નકાય બની છે. એ સંસ્થા પ્રતિનિધિ થવા ઇચ્છનાર દરેક શખ્સ પાસે અમુક જ પ્રકારના સોમનસ લેવડાવે છે, અને તે પછી જ તેને તેની જગ્યા પર બેસવા દે છે. આ રીતે તે પોતાનું ક્ષેત્ર સંકુચિત કરે છે. પ્રગ્નજન પ્રતિનિધિઓને ચૂંટે તેને બદલે અમુક સંસ્થાઓ મારફત જે ચૂંટાય તે જ પ્રતિનિધિ મળ્યા અવો તેણે નિયમ રાખ્યો છે. કેટલાક શખ્સોને ચૂંટાયા વિના જ પ્રતિનિધિ તરીકે ગણવામાં આવે છે, એટલે એમને કોઈ પણ સંસ્થા મારફત ચૂંટાવાની પીડામાંથી મુક્ત કરવામાં આવે છે. અમારા શખ્સોને સભાના કામમાં હદથી જ્યાં સત્તા આપવામાં આવે છે. આ અને આવી બીજી ગેરરીતિઓ કોઈ પણ પ્રગ્નકાય સંસ્થા ન ચલાવી લે. રાષ્ટ્રપક્ષવાદીઓની કાન્ફરન્સ કે વિનીતપક્ષવાદીઓની કન્વેન્શન પોતાની આવી મર્યાદા ભલે બાંધે, પણ મહાસભા તે પ્રગ્નકાય છે, અને પ્રગ્નકાય જ રહેતી જોઈએ. પ્રગ્ન તરફથી સ્વતંત્ર રીતે ચૂંટાયેલા તમામ પ્રતિનિધિઓને મહાસભામાં સ્થાન હોવું જ જોઈએ. આથી કોઈ સંકુચિત સંસ્થા આવું ગેરરીતિભર્યું બંધારણ પસાર કરે તેથી કોઈ બંધારણ સુધરે ? એ તો જૂની રીતે જ મહાસભાની ચૂંટણી થાય અને એવી મહાસભા પોતાનું બંધારણ નક્કી કરે તો જ તે સર્વમાન્ય થાય.

એટલે વિનીતપક્ષની કન્વેન્શનને મહાસભાનું મોટું નામ આપવાથી આ સલાહનું સમાધાન થાય તેમ નથી. જૂદી જૂદી પ્રાન્તિક પરિષદો

બંને પક્ષના આગેવાનોની એક કમિટી નીમે અને એ કમિટી એક બીજાના મતભેદોનું સમાધાન કરી એવો કાંઈ તોડ કાઢે જોઈ મહાસભાનું નાવ મજેથી અને છૂટથી ચાલી શકે તો જ આ સવાલનું સમાધાન થઈ શકે તેમ છે. જે કાંઈ અલ્પમતિપક્ષ આવું સમાધાન સ્વીકારવાની ના પાડે તો પ્રાન્તિક પિપિદો મારફત ચૂંટાયેલો બહુ મતિપક્ષ એ પક્ષની અવગણના કરી પ્રજામતને માનઃઆપે. એકવાર બંધારણની દિશા નક્કી થઈ અને તેનું બોખું ઘડાઈને તૈયાર થયું એટલે તે બોખું છૂટથી ચૂંટાયેલી મહાસભાની બેઠક આગળ રજૂ કરવામાં આવે, અને મહાસભા મત ફાવે તો તેને સ્વીકારે, સુધારે કે રદ કરે. આ રીતે સુંદર બંધારણ વાળી મહાસભા ઉપજાવી શકાય, અને આશા રાખી શકાય કે આવી મહાસભામાં પહેલાંની જીદ અને હડીલાઈની પુનરાવૃત્તિ નહિ થાય, અને સુરતની માફક પ્રજા સમક્ષના સવાલોનું નિરાકરણ આગળ પર નહિ હડસેલાય.

મહાસભાની અંદર કરતાંયે મહાસભાની બહાર એકત્ર કામ કરવાનો વધારે અવકાશ રહે છે. એકત્ર કામમાં ખલેલ કરે એવા માત્ર બે જ પ્રશ્નો છે. એક પ્રશ્ન એ છે કે હમણું અપાએલા સુધારાનો સ્વીકાર કરવો કે નહિ? આ સુધારાથી પ્રજાને કાંઈ પણ રીતનો કાબૂ નથી મળતો. માત્ર એક કોમને (મુસલમાન) જૂદા પ્રતિનિધિત્વનો હક્ક આપવામાં આવ્યો છે, અને એ રીતે એક નાદુરસ્ત સિદ્ધાંત હિન્દુસ્તાનના બંધારણમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. તે સિવાય કાંઈ સારો સિદ્ધાંત બંધારણમાં ઉમેર્યો હોય એ અમારી જાણમાં નથી. આ પ્રશ્ન પર વિચાર કરતાં સહકારનો પ્રશ્ન ખડો થાય છે. સાધારણ રીતે એમ માનવામાં આવે છે કે જ્યાં સુધી હિન્દુસ્તાનને સંપૂર્ણ સ્વરાજ્ય ન મળે ત્યાં સુધી કાંઈ પણ રીતે સરકાર સાથે સહકાર કરવાની રાષ્ટ્રપક્ષવાદીઓ ના પાડશે. રાષ્ટ્રપક્ષવાદીઓએ આ જૂઠાને સુધારવાની તરકાર નથી કરી, કારણ કે આના અનુગતા પ્રશ્નના

વિવેચનમાં પણ કરતાં પ્રજા પાસે પોતાનો ધ્યેય સ્વીકારવાની, પોતાની સત્યાગ્રહની અંતે સંપૂર્ણ સ્વાવલંબનની પોલિસી સ્વીકારવાની એમને વધારે ચીવટ છે. છતાં એ તો સ્પષ્ટ છે કે આવો સિદ્ધાંત રજૂ કરનાર પણ અમલી કાર્યકર્તાઓ અને વિચારકોનો નથી પણ ગગનવિહારી શાસ્ત્રીઓ અને આદર્શલક્ષીઓ છે. રાષ્ટ્રપક્ષનો સિદ્ધાંત તો એ છે કે “ કાબૂ નહિ તો સહકાર નહિ ” (No Control, no Cooperation). જ્યાં સુધી પ્રજાના હાથમાં કાબૂ આપવાની સરકાર ના પાડે છે, અને જ્યાં સુધી ના પાડશે ત્યાં સુધી રાષ્ટ્રપક્ષ એ સરકારની સાથે સહકાર કરશે નહિ. અને પોતાથી બની શકશે એટલા સંપૂર્ણ અંશે એ સરકારથી અલિપ્ત રહેશે. એવો દીવા જેવું સ્પષ્ટ છે કે આપણા પ્રજાકીય પ્રતિનિધિઓની બનેલી ધારાસભાઓને પરદેશથી આવતો માત્ર અટકાવવાને માટે જકાત નાંખવાની સત્તા આપવામાં આવે તો પછી એ સત્તાનો ઉપયોગ કરવાને બદલે પરદેશી માલનો બહિષ્કાર કરવાની કોઈ પણ હિમાયત ન કરે. તેમ જ લોર્ડ રીએ ધાર્યું હતું તેમ શિક્ષણના વિષયને સરકારના કાબૂમાંથી મુક્ત કરવામાં આવે, અને પ્રજાકીય ધારાસભાઓને સોંપવામાં આવે તો દેશમાં કોઈ એવો અક્ષતહીણ માણસ નહિ નીકળે જે એવા પ્રજાકીય શિક્ષણનો બહિષ્કાર કરવાની હિમાયત કરે. અદાલતોમાં અંગ્રેજ ન્યાયાધીશોને બદલે હિન્દી ન્યાયાધીશો નીમવામાં આવે અને સરકારના કારોબારી મંડળને નહિ પણ પ્રજા તરફથી ચૂંટાએલા પ્રતિનિધિઓને ન્યાયાધીશો જવાબદાર બનાવવામાં આવે તો સરકારની અદાલતોની સાથે સાથે પંચાયતો અને પંચની વ્યવસ્થા ઉભી થાય અને એ પંચાયતો અદાલતોના કાર્યમાં સહાય કરે. તેમ જ પ્રજાના અવાજને અવગણનારી રાજ્યપદ્ધતિ ચલાવવામાં સહકાર કરવાની આપણે ના પાડીએ છીએ તેથી પ્રજાના અવાજને માન આપનારી અને પ્રજાના કાબૂને સ્વીકારનારી રાજ્યપદ્ધતિ ચલાવવામાં પણ સહકાર કરવાની આપણે ના પાડીએ છીએ એમ નથી.

જુનમગારની બક્ષિસ સ્વીકારવાની આપણે ના પાડીએ છીએ તેથી પ્રજાના ઈશ્વરદત્ત હક્કો સ્વીકારવાની આપણે ના પાડીએ છીએ એમ નથી. શાન્તિમય, નૈતિક દબાણથી પ્રજાના સ્વરાજ્યના હક્ક હાંસલ કરવા, અને એવા હક્ક ન મળે તો ધીરે ધીરે નોકરશાહીની રાજ્યવ્યવસ્થાનો બહિષ્કાર કરી અને બદલે પ્રજાનું આંતરિક સ્વરાજ્ય સ્થાપવું એ ઉદ્દેશથી સ્વાવગમનની અને સત્યાગ્રહની યોજના થઈ છે. સરકારે આપેલા પ્રજાકીય હક્કો સ્વીકાર્યા એટલે પ્રજામાં સંપૂર્ણ સ્વરાજ્યનું પોતાનું ધ્યેય છોડી દેવું કે ભવિષ્યમાં પ્રજાકીય હક્કો પર સરકાર તરફ મારે ત્યારે પ્રજાએ સત્યાગ્રહ ન આદરવો એમ નથી. એનો અર્થ તો માત્ર એ જ થાય છે કે સંપૂર્ણ સ્વરાજ્ય મેળવવાને માટે આ અસંપૂર્ણ સ્વરાજ્યનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રજાએ વિચાર કર્યો છે. અમારા ધ્યેયથી અમને અલિપ્ત કરે, કે અમને સાચા હક્ક મળ્યા છે એવી ભ્રમણામાં નાંખે એવા નજીવા, ભ્રમભૂલક સુધારા સ્વીકારવાની અમે ના પાડીએ છીએ, અને ત્યાં જ રાષ્ટ્રપક્ષવાદીઓને લાગવગવાળા વિનીતપક્ષવાદીઓથી છૂટા પડવું પડે છે.

બીજે પ્રશ્ન બહિષ્કારને વળગી રહેવાનો અને અમલમાં મૂકવાનો છે. ખંગાળામાં કેટલાક એવા લડતીરો છે કે જેઓ બહિષ્કારના નામથી લડકે છે. પણ સામાન્ય પ્રજામત સંપૂર્ણ રીતે તેની તરફેણમાં છે. બહિષ્કારને કેવી રીતે અમલમાં મૂકવો એ સવાલ પર વિચાર કરવાનો સમય હવે આવી લાગ્યો છે. સ્વદેશીના ઠરાવમાં “બની શકે ત્યાં સુધી” (as far as possible) એ શબ્દો રાખવા પ્રત્યે રાષ્ટ્રપક્ષવાદીઓ પહેલેથી જ પોતાનો વાંધો પ્રદર્શિત કરતા આવ્યા છે અને તેને બદલે “ભોગ આપીને પણ” (at a sacrifice) એવા શબ્દો રાખવાની હિમાયત કરતા આવ્યા છે. કારણ કે પ્રથમ શબ્દોથી નળજા મનના અને ઠ્યુપત્યુ માણસોને છદ્ધવાની ખાસી ખારી મળી જાય છે, જે સ્વદેશી ચીજો મળી શકે

લેવી છે અથવા તો જેના વિના આપણે ચલાવી શકીએ એવી મોજશાખની ચીજો છે એમાં તો સ્વદેશાધર્મ પળાવો જ નોંધએ. પણ જીંદગીની જરૂરીઆતની જે ચીજોને માટે પરદેશ પાસે ગયા વિના આપણો છૂટકો નથી એ ચીજો પરદેશથી મંગાવવાનો સ્વીકાર થવો નોંધએ. છતાં એવી ચીજોએ ક્યા દેશની લેવી અને ક્યા દેશની ન લેવી, એ બાબતમાં પ્રબળ ઉપદેશ આપવો જ નોંધએ. જરૂર આપણે એ જ દેશની બનાવટની ચીજો ખરીદીશું જે દેશ આપણા દેશની મહત્વાકાંક્ષાઓ પ્રત્યે સહાનુભૂતિ રાખે છે. આપણે આ સલાહને બરાબર ન ઉપાડ્યો એથી જ આપણો રાજકીય બહિષ્કાર મંદો પડ્યો અને બંગાળના ભાગના કાયમ રહ્યા. દુકાનદારો અને વેપારીઓ દેશી માત્ર તરીકે પરદેશી માત્રને જથાબંધ ખપાવવા લાગ્યા છે. બહિષ્કારની અને સ્વદેશીની ચળવળને જે પાછી ન પાડવી હોય તો આ સલાહ આપણે હાથ ધરવો નોંધએ.

પણ એક મુશ્કેલી તો રહી જ નય છે. આ સલાહોનો હડયો થાય તે પછી આપણે ક્યાં મંડળો અને કવી સમિતિઓદ્વારા આપણું કામ આગળ ચલાવીશું ? મહાસભાની પુનર્રચના કરી એક કારોબારી સમિતિ સ્થાપવી એ રાષ્ટ્રપક્ષવાદીઓનો કાર્યક્રમ હતો. હાલ પણ એજ રસ્તે દેશમાં રચનાત્મક કાર્ય થઈ શકે તેમ છે. જે એકત્ર મહાસભા ન જ થઈ શકતી હોય તો જૂદા જૂદા પ્રાંતોએ પોતપોતાની જૂદી જૂદી સમિતિઓ સ્થાપી દેવી જોઈએ. કદાચ એ સમિતિઓમાંથી જ મહાસભાનો જન્મ થશે. નૌજવાનોની સભાઓ અને સમિતિઓ આરક્ત અમે બંગાળમાં ચોતરફ જાગૃતિ ફેલાવી. આજે એ સભાઓ અને સમિતિઓને સરકારે દબાવી દીધી છે. આપણી જીહ્વાસમિતિઓ નૌજવાનોની મદદ વિના કામ ન કરી શકે. આથી સરકારના આ નિશાનથી બચવાને માટે આપણે કાંઈ નવો માર્ગ કાઢવો જોઈએ. નૌજવાનોની સભા કે સમિતિ ન રાખતાં નૌજવાનોની ફરી ફરી

દુકડીઓ રાખવામાં આવે અને એ દુકડીઓ અંદર અંદર સમજીને પોતાનું કામ વહેંચી લે તો આપણે સભાઓ અને સમિતિઓની ખોટ પૂરી પાડી શકીએ. જે પ્રાન્તોમાં સંપ અને એકતા છે તે પ્રાન્તોના આગેવાનો માટે વિચાર કરવા મેં ઉપરના સૂચના રજૂ કરી છે.

મને દેખાઈ છે તે રીતે મેં સ્થિતિ રજૂ કરી છે. રાષ્ટ્રપક્ષ માટે નીચેનો કાર્યક્રમ હું સૂચનારૂપે રજૂ કરું છું:—

૧. કાયદાને ચુસ્તપણે માન આપીને સ્વાવકાંબન અને સત્પાત્રહતો શાન્તિમય માર્ગ સ્વીકારવો.

૨. “ કાબૂ નહિ તો સહકાર નહિ ” એ ન્યાયે જ સરકાર સાથે આપણો વહેવાર રાખવો.

૩. જ્યાં જ્યાં બની શકે ત્યાં ત્યાં વિનીતપક્ષ સાથે મળી કામ કરવું, અને એકત્ર મહાસભાની પુનર્રચના કરવી.

૪. રાજ્યદ્વારી ક્ષેત્રમાં તેમ જ ઉદ્યોગહુત્રરના ક્ષેત્રમાં બહિષ્કાર અસરકારક અને સફળ થાય એવી રીતે બહિષ્કારની ચળવળ ખીસવવી.

૫. આપણા અસલી કાર્યક્રમ મુજબ સમસ્ત દેશની ન બને તો પ્રાન્તવાર સમિતિઓ સ્થાપવી.

૬. પ્રજાના ચેતનનું અને સ્વાવકાંબનનું કાર્ય કાર્યકર્તાઓ સફળતાથી કરી શકે અને કાયદાનું ઉલ્લંઘન ન થાય એવી સહકારની નીતિ અપિયાર કરવી.

૩. મારા દેશબંધુઓ પ્રત્યે

(કર્મચોગી—૨૫ ડિસેમ્બર, ૧૯૦૯)

રાહ જોવાનો વખત વહી ગયો છે. જે બાબતો દીવા જેવી રૂપરૂ થઈ ગઈ છે. એક એ કે આપણા રાષ્ટ્રનું ભવિષ્ય આપણા પોતાના હાથમાં છે. બીજી એ કે એ ભવિષ્ય ઘડવામાં આપણા મોડરેટ લાઇઓ પાસેથી હાર્દિક સહકારની આપણે આશા છોડી દેવી. આપણે જે કંઈ કરીએ તે આપણે જ હાથે કરીએ, આપણાં જ બળ અને હિંમત પર ભરોંસો રાખી કરીએ. તો પછી રાહ કોની જીએ છો ? બહાદુર, એકટેકીલા, દેશપ્રેમી શરવીરની માફક પ્રજા નિર્મિત કામે લાગી જાઓ, અને જેમ કામ ભારે છે તેમ કુરબાની પણ ભારે બતાવો, હિંમત પણ ભારે બતાવો. જેમને દૃષ્ટશાહીની ખીક લાગતી હોય તે કોરે ખસી જાઓ. ઍન્ગ્લોઇન્ડિયનોની ખુશામદ કરીને કે લીબરલપક્ષના અંગ્રેજોનાં વખાણ કરીને જેમને કામમાંથી છટકવાની ઇચ્છા હોય, ભયમાંથી ઉગરવાની ધારણા હોય તે કોરે ખસી જાઓ. નજીવી ચીજમાં કે નમાલા પુરસ્કારોથી જેમને રીઝવાની ઇચ્છા હોય તે કોરે ખસી જાઓ. પણ જે સાચા રાષ્ટ્રજન્યા છે તે તમામ આગળ આવો અને ધુસરી ઉપાડો.

કાયદાની ખીક કાયદો તોડે તેને છે. આપણા હેતુઓ નિર્દોષ, નિષ્કલંક, ઉદ્ધાત અને ગૌરવભર્યા છે. આપણી કામ કરવાની રીત જોરદાર, નિશ્ચયભર્યા છતાં શાન્તિમય છે. આપણે કાયદો તોડવો નથી અને તેથી કાયદાથી આપણે ખીંચીવાનું નથી, પણ સાચીશ્વતથી

સડેલી પોલીસ, ખૂડ કરતાં જરાયે આધુનિકતા ન જુએ એવા નિઃશંકાય અમલદારો અને એકતરફી ન્યાયાધિકારીઓ અમારા વિચારોના ગૌરવભર્યા પ્રકાશનનો દુરુપયોગ કરે, અને જૂઠા સાક્ષીઓ ઉભા કરીને, ગેરકાયદે હુકમો કાઢીને અને અન્યાયી ફેસલાઓ આપીને અમારા લડાઈની મોખરે ઉભેલા સુલોનો હેરાન કરે તો સ્વાતંત્ર્ય-મંદિરના શિખરે પહોંચતાં ચૂકવવું પડતું આ દાપુ આપતાં અમે શું અચકાશું કે ? અમે શું એનાથી ડરીને ગુપ્તસમમિતિઓની ખીણોમાં ભરાઈ બેસશું કે એઆઈએચ થઈ કામ કરતાં ચટકશું ? કદી નહિ. અમારે અમારી જાહેર સમિતિઓ જોઈશે જ, અમારાં સ્વયંસેવકમંડળો જોઈશે જ, અમારા પ્રચારકાર્યનાં સાધનો જોઈશે જ. અને જો સરકાર તે સમિતિઓ, સ્વયંસેવકમંડળો અને સાધનોને જહાંગીરી હુકમથી દબાવી દેશે તો પછી દોષ અમારે માથે રહેશે નહિ, અમે તો અમારું માતૃભૂમિ પ્રત્યેનું ઋણ અદા કર્યું હશે. જો સરકાર ગાંડી બની જાહેર, કાયદેસર હિંસ્યાત્મક દબાવી દેશે અને દેશને ઉદાસીન અને મરણીઓ બનાવી ભયાનક ઉત્સાહભર્યા, અને કાંઈ પણ કરતાં આંચકા ન ખાય એવા બેપરવા મનુષ્યોના હાથમાં ધકેલી દેશે તો તેની જવાબદારી અમારે શિર નહિ પણ એ ગાંડી સરકારને શિર રહેશે. આવા બેપરવા અને ભયાનક મનુષ્યો હિન્દુસ્તાનની અંદર અને બહાર ખૂબ ઉભરાય છે. છતાં જ્યાં સુધી શાન્તિમય યુદ્ધને માટે એક પણ બારી ખુલી રહેશે ત્યાંસુધી અમે શાન્તિના હથિયાર હેઠાં મૂકીશું નહિ. અમારી સ્થિતિ ચાહે તેટલી મુશ્કેલ અને કફેડી કાં ન બનાવવામાં આવે પણ તે ટ્રાન્સવાલના અમારા ભાઈઓના કરતાં તો બદતર નજ થઈ શકે. તો શું હિન્દુસ્તાનની યુનિવર્સિટીના સુનંદા યુવાનો એ કુલીઓ અને દુકાનદારોના હાથે હાર પામશે અને દેશની ઈજ્જતને ખાતર, કોમની આબરૂને ખાતર એ કુલીઓ અને દુકાનદારો જેટલી પણ જનશિક્ષાની નહિ બતાવી શકે ?

આપણે શાને માટે મથીએ છીએ ? હિન્દુસ્તાનના સંપૂર્ણ

આત્મવિકાસ માટે, અને એ આત્મવિકાસ માટેના જરૂરી સ્વાતંત્ર્ય માટે દરમિયાન જે અપૂર્ણ આત્મવિકાસ અને અધૂરું સ્વરાજ્ય મળે તે મેળવવું, અને અંતિમ ધ્યેયે પહોંચવામાં તેનો ઉપયોગ કરવો. કાયદાથી સ્થાપિત સંસ્થાઓ દ્વારા કે આપણી પોતાની સંસ્થાઓ દ્વારા સ્વરાજ્યની ખીસવણી કરવી એ આપણો હેતુ છે. રાજકારભારપર અંકુશ મળ્યા વિના કાયદાથી સ્થાપિત સંસ્થાઓ દ્વારા સ્વરાજ્યની ખીસવણી અસક્ય છે. આથી અમારે લોર્ડ મેરલીના તાડ જેવા લાંબા, અનીતિમાન સુધારા નથી જોઈતા, કારણકે એમાં પ્રજામતના સિદ્ધાંતોને કારે મૂકવામાં આવ્યા છે. અમારે તો એ પ્રજામતના સિદ્ધાંતોપર સ્થાપિત સુધારા જોઈએ છે, ન્યાત જાત કે રંગનો ભેદ રાખ્યા વિના દરેક બહેલા માણસને મત આપવાનો આધકાર જોઈએ છે, કોઈ પણ જાતના કાયદાકાનૂનના બાદ વિના મનપ્રમંદ માણસને ચૂંટી કાઢવાનો હક્ક જોઈએ છે, કાયદા ધડનારી મંડળી અને પ્રજાનાં નાણાં પર પ્રજાનો કાબૂ જોઈએ છે, કારભારી મંડળની જહાંગીરીને ખેંચી પકડવાની લગામ જોઈએ છે, અને રફતે રફતે રાજકારભારની સત્તા નોકરશાહીના હાથમાંથી સરી પ્રજાના હાથમાં આવેલી જોઈએ છે. જ્યાંસુધી અમારી આ માગણીઓ સંતોષાશે નહિ ત્યાંસુધી અમે આ સરકારની સાથે સહકાર કરવાની ના પાડીશું અને સત્યાગ્રહ કરીશું, અને એ રીતે કાયદાની હદમાં રહીને અમારું દબાણ સરકાર પર લાવીશું. જેમ જેમ જરૂર લાગશે અને અમારી સામેનો વિરોધ વધતો જશે તેમ તેમ એ વિરોધના જોરને દબાવવાને સારું અમારું દબાણ પણ વધતું જશે.

ધરમેજે અમારે મોટા, ગંભીર પ્રશ્નોનો ઉકેલ કરવો રહ્યો છે. પૈસાની મદદ અને નૈતિક જોર વિના રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ કચળાતું જાય છે. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણના વિકાસ અને રચનાની આડે આવતાં વિદ્યોને વિદેશનાર તીક્ષ્ણ અને તેજ બેજાનો દુકાળ પડ્યો લાગે છે. આમખંઆમતની મળવળ આરંભમાં ઠીક ઠીક ચાલી પણ જામાની નીતિને લીધે

પાછળથી મંદ પડી ગઈ લાગે છે. સ્વદેશી-બહિષ્કારની ચળવળ પોતાના ધક્કાના જોરે હજીયે ધખે જાય છે. પણ પહેલાની ચાલની ઝડપ અને પહેલાના પ્રવાહની સહેતુક, અસ્ખલિત ધારા હવે નથી દેખાતી. સામાજિક પ્રશ્નો પણ આપણી સામે ધુરડી રહ્યા છે. તેની અવગણના હવે વધારેવાર થઈ શકે તેમ નથી. ગઈ આખી સદીમાં આપણે શિક્ષણના કાર્યને જોરે નાંખ્યું. આથી આખા દેશના શિક્ષણ-પ્રચારનું કાર્ય હવે તો આપણે ઉપાડી લેવું જોઈએ. આપણા સામાજિક અને વેપારધંધાના ઝઘડાઓને અંદર અંદર ધરમેળે જ પતવવા જોઈએ, અને બ્રિટિશ સરકારની કોર્ટકચેરીઓના જીવલેણ ભયમાં અને શીમાંથી એમને ઉગારી લેવા જોઈએ. આર્થિક સ્વાવલંબન અને ઔદ્યોગિક સ્વાતંત્ર્યની ચળવળને આગળ ધકેલવા આપણે પાછો ફરીથી પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

આ હેતુઓ પર લાવવા માટે આપણે રાષ્ટ્રના વિરાટબળને એકત્રિત કરવું જોઈએ. રાષ્ટ્રનો બોલો આપણે શિર લદાવો છે. આ બેડા પાર ઉતારવાને જોઈતો આત્મત્યાગ, નૈતિક જુસ્સો અને શ્રદ્ધા આપણામાં જ છે. પહેલી જરૂર રાષ્ટ્રપક્ષને વ્યવસ્થિત કરવાની છે. રાષ્ટ્રપક્ષના કાર્યની શરૂઆત કરવા શાં પગલાં લેવાં તે વિષે વિચાર કરવા તે પક્ષના આગેવાનો થોડા સમયમાં એકઠા થનાર છે. દેશના જૂદા જૂદા શહેરોમાં વસતા રાષ્ટ્રપક્ષના અનુયાયીઓને આ કાર્ય ઉપાડી લેઈ આગેવાનોના કામમાં મદદ કરવા હું નિમંત્રણ કરું છું. રાષ્ટ્રપક્ષની એક કૌન્સિલ (મહાસમિતિ) સ્થાપી તેની સભા આવતી. સાલ માર્ચ કે એપ્રિલ માસમાં બોલાવવાની જરૂર છે. સમસ્ત દેશમાં રાષ્ટ્રપક્ષની સમિતિઓ અને પેટાસમિતિઓ સ્થાપવાની પણ જરૂર છે. આપણે જ્યારે આ બધું કરી લેઈશું ત્યારે આપણે આંપણો કાર્યક્રમ દેશની આગળ રજુ કરી સકીશું અને હિન્દુસ્તાનના રાજકીય જીવનમાં આપણું સ્થાન પામીશું.

પરિશિષ્ટ ક

અરવિન્દ ઘોષ

(સંત પૌલ રીચર્ડ-૩ મે, ૧૯૦૯)

અનેરી આવતી કાલને માટે તમારી જાતને તૈયાર કરો. એ અનેરો દિન તમારી અંદર જ તૈયાર કરો, કારણ કે મહાન ઘટનાઓનો, મહાન પુરુષોનો એ દિન નજીક આવતો જાય છે. આવા પુરુષોનો, આવા દેવી પુરુષોનો જન્મ એશિયામાં થઈ ચૂક્યો છે. એમની શોધમાં હું આખું જગત ઘૂમી વળ્યો. મને થયાં જ કરતું કે આવા પુરુષો જગતમાં ક્યાંક હોવા જોઈએ, એ ન હોય તો જગતનો અંત આવે. કારણ કે એવા પુરુષો જ જગતનું જીવન છે, તેજ છે, પ્રકાશ છે. એશિયામાં મને એવા પુરુષોનો મુખી મળી ગયો છે, નેતા મળી ગયો છે, આવતી કાલનો મહાન પુરુષ મળી ગયો છે.

એ જાતે હિન્દુ છે. એનું નામ અરવિન્દ ઘોષ છે. એનો જન્મ ૧૮૭૨ ના ઓગસ્ટની ૧૫ મી તારીખે. કલકત્તામાં થયો. હાલ એની ઉંમર ૪૭ વરસની છે. એ (૭ વરસનો) નાનો બાળક હતો ત્યારથી જ એને વિશ્વાયત લણવા મોકલેલો. ૧૪ વરસ એ ત્યાં રહ્યો. ત્યાં રહી ત્યાંનું અધું લણતર લખ્યો, પણ એથી એને સંતોષ ન થયો. એણે ગોતાના દેશની અસલ વિદ્યા પણ બરાબર શીખી લીધી.

એ ૨૦ વરસનો થયો એટલે પાછો પોતાને દેશ હિન્દુસ્તાન આવ્યો. વડોદરાનરેશ સયાજીરાવની એના પર નજર ઠરી. એમણે એને પોતાના ખાસ માણસની જગ્યા આપી. ધીરે ધીરે એને રાજ્યની મોટી જગ્યા મળી ગઈ. ગમે તેવો માણસ આથી સંતોષ માની બેસી રહેત પણ એને સંતોષ થયો નહિ. એના દિલમાં તો અનેરી આશાઓ હતી. એના હૃદયમાં હિન્દુમૈયાનો પ્રેમ કાતરાયો હતો. એથી એણે પણ લીધું: “ મારી માતાની છાતી પર બોળે છે. એને છૂટી ન કરું ત્યાં સુધી આરામ હરામ છે. ” એણે વળી એથીયે આકરું પણ લીધું: “ પ્રભુને ખસ એકવાર નજરેનજર જોઉં ત્યારે રહું. ” આથી એણે એક દિન મહારાજની કચેરી છોડી દીધી. બુદ્ધની માફક એણે આ દુનિયાના ભોગવિલાસ અને સુખસંપદનો ત્યાગ કર્યો. એ પોતાના કામે નીકળી પડ્યો.

વડોદરા છોડી એ કલકત્તે આવ્યો. કલકત્તામાં આવીને નૌજવાનોના આત્માઓને પરદેશી કાબૂમાંથી છોડવવાનું કામ હાથ લીધું. રાષ્ટ્રીય મહાવિદ્યાલયનો પાયો નાંખવામાં એ શરીરક બન્યો. પોતે જ એનો આચાર્ય બન્યો. બન્દેમાતરમ્ નામનું પત્ર હાથમાં લીધું અને ઉત્સાહથી ઉભરાતા જુવાનોને મંગલિત કર્યા. એણે લખવા માંડ્યું, અને બોલવા માંડ્યું. એનો બોલ આત્માના ઉડાણમાંથી નીકળતો, ભૂત અને ભવિષ્યના ઉડાણમાંથી નીકળતો. બંગાળ એનો બોલ સાંભળીને ઝબક્યું; ઝબકીને જગી ઉઠ્યું. હિન્દુ નવચેતનનો, રાષ્ટ્રીય નવજીવનનો પાયો બેઠાયો. ધીરે ધીરે એ નવચેતન પ્રાન્તે પ્રાન્તે પ્રસર્યું, એ નવજીવન આખા દેશમાં રેલાયું અને આજના અમોઘ ધસારાનો અને કાલના વિજયનો પાયો રોપાયો.

પછી એને જેલમાં નાંખ્યો. જેલ તો સંતપુરૂષોની શાળા છે ને. હિન્દુમૈયાનો ઉદ્ધાર કરવા નારાયણનો એ દૂત હતો. એ સિવાય બીજો કોઈ મુન્હો એની સામે પૂરવાર થઈ શક્યો નહિ. એટલે વસ્સ પૂરું

થયે એને જલમાંથી છોડી મુક્યો. પણ જલમાં રહીને એને માલૂમ પડ્યું કે એનું માનવજાતી કામમાં નહિ લાગે, દૈવીજાતી જોઈશે. સાક્ષાત્ નારાયણ સ્વર્ગમાંથી ઉતરી એની સાથે વાતો કરવા લાગ્યા. પછી તો એ નારાયણ જાણી જ નજર ડેરવતો. સર્વ સ્થળે, સર્વ જીવોમાં નારાયણનાં જ દર્શન કરતો. ન્યાયાસન આગળ એની તપાસ ચાલતી હતી ત્યાં એને ન્યાયાધીશ, જેલર કે દેદી કોઈ દેખાયું નહિ, નાના મોટા સર્વેમાં નારાયણ નજરે પડ્યો.

જલમાંથી છૂટીને એણે લખવાનું ચાલુ રાખ્યું. કર્મયોગી નામનું એણે નવું પત્ર કાઢ્યું, અને લોકોને એવું જાણાવ્યું: “આત્માની મુક્તિ વિના જડની મુક્તિ નથી.” આટલું કહી એ એકાંતસ્થાનમાં ચાલ્યો ગયો. હિન્દુસ્તાનની દક્ષિણે આવેલું પોન્ડીચેરીનું સ્થળ એને પસંદ પડ્યું. દશ વર્ષ પર મારો ને એનો પ્રભુપ્રતાપે અહીં આ જ પહેલીવાર ભેટો થયો. તે વખતે તે યોગસમાધિમાં બેઠો હતો. પાંચ વરસ સુધી એની યોગસમાધિ ચાલુ રહી. પાંચ વરસ પછી જ્યારે હું એને ફરીથી મળ્યો ત્યારે એણે દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું, દિવ્ય શક્તિ મેળવી હતી. એ જ્ઞાનથી આ દુનિયાની કે બીજી દુનિયાની કોઈ પણ ચીજ એનાથી છૂપી રહી નથી. એ શક્તિથી મહેનત વિના, વગર સંકાપે, વગર ઈચ્છાએ એનો આત્મા પ્રભુની ઈચ્છા જાણી શકે છે.

તે પછી તો બીજાં પાંચ વરસો વહી ગયાં છે. આ પાંચ વરસોમાં મારી વિનિતિ ધ્યાનમાં લેઈ આર્ય નામના માસિકમાં મનુષ્યોને કહેવું નથી પડ્યું એવા દૈવી જ્ઞાનનું એણે રહસ્ય સમજાવ્યું છે, અને ઉડામાં ઉડા તત્ત્વજ્ઞાનનો પરિચય કરાવ્યો છે. હાલ એ એના એકાંત-સ્થાનની નિર્જનતામાં હિન્દનો ઉદ્ધારક બન્યો છે. એ દિન પણ નજીક આવ્યો છે જ્યારે તે દિવસના ઝળહળતા પ્રકાશમાં અખીલ એશિયાનો ગુરૂ બનશે—જગતગુરૂ બનશે. કારણ કે જગતના ઉદ્ધારક અને પયગમ્બરો એશિયામાં જ જન્મ્યા છે.

આજે જગતની આગળ પહેલી જ વાર હું એનું નામ બહાર
 પાડું છું. એ તો નિઃસંદેહ છે કે એનું નામ પહેલું તમારા
 (ટાકીઓના એશિયાટિક યુનિયનના વિદ્યાર્થીઓને) કર્ણે પડવું જોઈએ.
 હવેથી એનું નામ તમારું, તમારા યુનિયનનું, એશિયાના નૌજવાનોનું,
 અખીલ એશિયાનું સ્મરણ ચિહ્ન હો, સમર ચિહ્ન હો ! કારણ કે એ
 નામજ સ્વતંત્ર એશિયા, એકત્ર એશિયા, સંજીવન એશિયા છે.
 એશિયા ! તારું સૌભાગ્ય અખંડ હો !

વાંચકોને

શ્રી. અરવિંદ ધોપનું નામ સુપરિચિત છે. તેમના મુખ્ય મુખ્ય રાજદારી લેખો, લાપણો, પત્રો વગેરેનું તારણ કરીને આ પુસ્તક પ્રગટ કર્યું છે. તેમની રચનાઓમાં મૂળથી રાજપ્રકરણની સાથે ધર્મ ગુંચાઓનો રહ્યો છે, એટલે કેટલોક ભાગ કેવળ ધાર્મિક લાગે એવા છે; પણ તે રાજકીય સંયોગોમાંથી થોડે વણ અંશે સ્ફુરેલો છે તેથી તેનો આ સંગ્રહમાં સમાવેશ કર્યો છે.

આમાંના લેખોના અનુવાદની મૂળ જવાબદારી તો ભાઈ નવલરામે લીધી હતી. તે તેમણે કેવી રીતે અદા કરી છે તે વાંચકો વિચારી લેશે. અનુવાદ કરવામાં અને પુસ્તક પ્રગટ કરવામાં ભાઈ નંદલાલ શાહે જે અમૂલ્ય મદદ કરી છે, તે અને ભાઈઓનો જેટલો આભાર માનું તેટલો ઓછો છે.

ભાઈ કનૈયાલાલ મુન્શીએ પ્રસ્તાવના લખીને આ પુસ્તકની ઉપયોગિતામાં વધારો કર્યો છે તે માટે તેમનો પણ ઋણી છું.

ભાઈ રમણિયરામ ત્રિપાઠીએ અરવિંદ ધોપની તૈયાર કરાવેલી છાપીની નકલો વખતસર મોકલી છે તે માટે તેમનો પણ ઉપકાર માનવો ઘટે છે.

આ પુસ્તકના સુધારાવધારા વિષે વાંચકો સૂચના કરશે તો ખીંછ આવૃત્તિ પ્રકટ કરતી વખતે તેનો લાભ લઈ શકાશે.

અમદાવાદ, } બંદુલાલ કનૈયાલાલ યાજ્ઞિક.
ફાગણ વદ ૧૧ ને ગુરુવાર.

પ્રસ્તાવના

મારા જાણુવા પ્રમાણે અરવિંદ ધોપના લખાણોમાંના કટલાકને ગુજરાતીમાં પુસ્તક રૂપે પ્રગટ કરવાનો આ પહેલો પ્રયત્ન છે.

આ જમાનામાં બનાવો એટલા ઝડપથી બને છે કે અરવિંદનું નામ ભૂતકાળનું થઈ ગયું છે. થોડાંક વર્ષો પૂર્વે, એ અમારા વડોદરા કોલેજમાં પ્રોફેસર હતા; આરિસાલ કોન્ફરન્સ પછી વડોદરા રાજ્યની નોકરી છોડતાં એમણે આપેલા છેલ્લા લાપણના પડ્યા હજુ મારા ધાનમાં પડી રહ્યા છે; સુરતમાં તેમના મેલાપનાં મને તાજાં સ્મરણો છે; ‘વન્દે માતરમ્’નાં ઉત્સાહપ્રેરક લખાણોની દર અડવાડીએ જનવાતી વાટ તે હજીયે યાદ છે.

અને છતાં એ સમયના અરવિંદ બાહુ લગભગ ઇતિહાસ-કાળમાં લળી જવા લાગ્યા છે. યુરોપીય ધોર વિગ્રહ, હિન્દની સચેત થયેલી આશાઓ તે તેનો વિનાશ, મોન્ટેગ્યુનો અસાધારણ પ્રયત્ન તે તેનો પરિણામે હિન્દને મળેલું નવું રાજ્યતંત્ર, રોલેટએક્ટનો ફર તે તેનો પંજાબમાં થયેલો પ્રતિશબ્દ, અને ગાંધીજીના અસહકાર મંત્રનો દિગ્વિજય—આ વસ્તુઓની વિશાળ છાયાઓએ અરવિંદના સમય વચ્ચે પડેલો કર્યો છે, તે તેની રેખાઓને ઝાંખી કરી ભૂતકાળમાં બેળવી દીધી છે. અને પોંડીચેરીનો યોગેન્દ્ર આત્મસિદ્ધિની શોધમાં મથી રહ્યો છે.

પણ અરવિંદનો સંદેશો જેવો પંદર વર્ષ પહેલાં હતો તેવોજ આજે ઉપયોગી છે. રાષ્ટ્રધર્મના મહામંત્રનો તે દ્રષ્ટા હતો. હિન્દના ઇતિહાસમાં પહેલી વખતે ધર્મથી, સંપ્રદાયથી, પ્રાન્તિક પ્રેમથી નિરાળો રાષ્ટ્રધર્મ એણે શીખવ્યો; અને શુદ્ધ ને સખળ એવી રાષ્ટ્રીય અસ્મિતા અનુભવવાના લઢાવા લેતાં હિન્દીવાનોને શીખવ્યું. ધગ-ધગતા લાવા સમા તેના લેખોએ ચારે દિશામાં પ્રાન્તિકતા, જાતિ-વિરોધ, ધર્મવિરોધના સંસ્કારોને બાળી મૂક્યા.

અંગાલના ભાગલા વખતની ચળવળમાં ભાગ લેનાર બધા આગેવાનો—સુરેદ્રનાથ, પાલ, અશ્વિનિકુમારદોષ—માં અરવિંદનું સ્થાન નિરાળું હતું. તેનો ઉદ્દેશ નિઃસ્વાર્થ હતો; તેની નજર રાષ્ટ્ર કર્તાની હતી; તેનો પ્રયાસ ભગીરથનો હતો. તે સામાન્ય આગેવાન નહોતા—પણ આર્યસંસ્કૃતિના સનાતન સત્યને સતેજ રાખનાર અગ્નિહોત્રી હતા.

આર્યસંસ્કૃતિના જીવનમાં ઘણી વખત એવા પ્રસંગ આવ્યા છે કે ન્યારે પરસંસ્કારે તેનો પ્રાણ કાઢવાની તૈયારી કરી હોય; પણ તેવે વખતે હંમેશા આર્યસંસ્કૃતિએ એક મહાપ્રયત્ને પ્રતાપી વ્યક્તિએ પ્રગટાવી છે, અને પરસંસ્કારના મોહને પ્રાપ્ત્યનષ્ટ કરી, તેમનો પોતાના અંગ તરીકે પોતાનામાં સમાવેશ કર્યો છે. યૂરોપીય સંસ્કારના પ્રાપ્ત્યને વશ કરવા, આર્યસંસ્કારનું સામ્રાજ્ય સ્થાપવા આપણા દેશમાં જે મહાત્માઓ થયા છે તેમાં દયાનંદ, વિવેકાનંદ, અરવિંદ, અને ગાંધીજી—એ ચાર એ આર્યસંસ્કૃતિની પ્રાગતિક પુનઃસિદ્ધિ કરવામાં સાધનભૂત થયા છે. આ ચારમાં અરવિંદનું સ્થાન વિચારવું જોઈએ. દયાનંદનો મંત્ર આપણા ઐતિહાસિક સાતત્ય (historic continuity) નું આપણને ભાન કરાવવું એ હતો. વિવેકાનંદે આપણા સંસ્કારની સમૃદ્ધિમાં ગર્વ પેદા કરવાનો પ્રયત્ન આદર્યો હતો. પણ અરવિંદ આપણને એક ડગલું આગળ લઈ ગયા.

રાષ્ટ્રને ઇશ્વર તરીકે પૂજવો, તેના બૂત વર્તમાન ને ભાવીમાં ગૌરવ ધારવું, તેની ખુબીઓને બહાર લાવવી, ને તેનાં દુષણોને વિસારવાં એ શીખ એ સદાય હેતા. આપણી સંસ્કૃતિ સખળ ને સચોટ સ્વરૂપ પકડે, હિન્દીઓને પ્રતાપી ને દુર્જય કહે અને દેશની અંદર ને બહાર પોતાની સત્તા બેસાડે એવો એનો સંદેશ હતો. દરેક રીતે, દરેક પ્રકારે રાષ્ટ્રીય અસ્મિતા ખીલે, દરેક ક્ષેત્રમાં આપણા રાષ્ટ્રીય ગૌરવ ને મહત્તાનું આપણને ભાન થાય એ એમનું અંતિમ લક્ષ્ય હતું.

આ લક્ષ્ય સધાય તે પહેલાં પરસત્તા કરતાં પરસંસ્કારનો અહિંકાર થવો જોઈએ એમ તે માનતા હતા. જ્યાં સુધી પરદેશી માલનો ને પરસંસ્કારનો અહિંકાર થાય નહિ, ત્યાં સુધી રાષ્ટ્રીય સ્વમાન કે અસ્મિતા પ્રગટે નહિ એમ તેમનો સિદ્ધાન્ત હતો. અને તેથી “ Boycott ” “ અહિંકાર ” ને તે અનુપમ હથિયાર ગણતા.

વર્ષો થયાં આત્મનિર્ણિત એકલતા અરવિંદ ભોગવે છે; અને આપણા આધ્યાત્મિક ગૌરવના સાક્ષીબૂત સંદેશા અવારનવાર પોંડી-ચેરીથી પ્રગટ થાય છે. પંદર વર્ષ પર અરવિંદ હતા, તે હાલ છે નહિં; પહેલાં તેમના સિદ્ધાન્તો હતા તે અચળ રહ્યા છે કે કેમ એ શંકાભરી વાત છે; એ પાછા આવે તો શો મંત્ર ઉચ્ચારશે એ પણ કળી શકાય એમ નથી. છતાં ઘણીવાર આખા દેશની નજર પોંડેચેરી તરફ ફરે છે, ને કાંઈક અદ્ભૂત નવીન આશા રાખે છે. ‘ યાલ રિશાર્ડ ’ એને ‘ એશિયાનો ભાવિ નેતા ’ લેખે છે; ઘણા એને હિન્દના ભાવીના અવતાર લેખે છે; પણ અમેયને શબ્દથી માપવાના પ્રયત્ન વ્યર્થ છે.

અરવિંદના જુના રાજકીય વિચારો હાલની પરિસ્થિતિને લાગુ પડે કે કેમ, અને વ્યવહાર નીતિમાં ઉતારાય કે કેમ એ જુદી વાત;

પરિશિષ્ટ સ્વ

અરવિંદના જીવનના મુખ્ય પ્રસંગો

૧૮૭૨ ઓગસ્ટની ૧૫ મી તારીખે કલકત્તામાં જન્મ થયો. પિતાનું નામ ડૉ. કૃષ્ણધન ધોષ. માતામહતું નામ રાજનારાયણ બોસ-રાષ્ટ્રવાદના આદ્ય પિતા.

૧૮૭૭ દાર્જીલીંગની સેન્ટ પૉલ્સ સ્કુલમાં અભ્યાસ શરૂ કર્યો.

૧૮૭૯ આગળ અભ્યાસ કરવા પિતાએ વિલાયત મોકલ્યા. પહેલાં માનચેસ્ટરમાં કોઈ ખાનગી શાળામાં અભ્યાસ કર્યો.

૧૮૮૪ પછીથી લન્ડનની સેન્ટ પૉલ્સ સ્કુલમાં દાખલ થયા. ત્યાં લગભગ ૭ વરસ સુધી અભ્યાસ કર્યો.

૧૮૯૦ ઇન્ડિયન સિવિલ સર્વિસની (આઈ. સી. એસ.) પરીક્ષામાં બેઠા. પરીક્ષામાં ૧૦ માં નંબરે પાસ થયા, પણ ઘોડેસ્વારીમાં નાપાસ થયા. ગ્રીકના પેપરમાં પોતે પહેલા નંબરે આવ્યા. બિ. બીયક્રાફ્ટ બીજો નંબરે આવ્યા. પછીથી તેઓ કેમ્બ્રીજની કિન્ગ્સ કોલેજમાં દાખલ થયા. તે દરમિયાન પિતાનો દેહાંત થયો એટલે પોતાને મળતી સ્કૉલરશીપ પર જ ગુનનરો કરવો પડ્યો.

- ૧૮૯૨ બી. એ. ની પરીક્ષામાં બેઠા. ખાસ વિષય તરીકે ગ્રીક, લેટીન વગેરે પ્રાચીન ભાષાઓ પસંદ કરી. પહેલા વર્ગમાં પાસ થયા. મહારાજ સયાજીરાવ સાથે મેળાપ થયો. એમણે એમને પોતાના ખાસ માણસની જગ્યા આપી.
- ૧૮૯૩ વિદ્યાયતથી વડોદરા આવ્યા, અને મહારાજની હજૂરમાં નોકરી કરવા લાગ્યા. ત્યાંથી દિવાની ખાતામાં એમની બદલી થઈ અને પછીથી બરોડા કોલેજના ભાષા અને ઇતિહાસના પ્રોફેસર નીમાયા. એમની અસાધારણ પ્રતિભા જોઈ પાછળથી એમને ફા. ૭૫૦) ના માસિક પગારવાળી વાઈસ-પ્રિન્સિપાલની જગ્યા આપી. ૧૮૯૪ માં ઇન્દુપ્રકાશમાં મહાસભાની નીતિપર ટીકા કરનારા લેખો લખ્યા. આવી રીતે વડોદરા રાજ્યમાં એમણે ૧૨ વરસ વ્યતીત કર્યા.
- ૧૯૦૫ બંગલગંજ બિલ ધારાસભામાં રજૂ થયું. અરવિંદ વડોદરા છોડી બંગાળા આવ્યા. ઓગસ્ટની ૫ મી તારીખે બંગાળીઓએ બ્રિટિશ માલના બહિષ્કારનો ઠરાવ પસાર કર્યો. સરકારે વિશ્વાર્થિઓને જાહેર સભાઓમાં ભાષણ સાંભળવા જવાનો અને “બન્દે માતરમ્ !” બોલવાનો નિષેધ કર્યો. અક્ટોબરની ૧૬ મી તારીખે બંગલગંજ બિલ ધારાસભામાંથી પસાર થયું અને એ કાયદો થયો. પોલિસે જાહેર સભાઓ નેરજીલમથી વિખેરવા માંડી, અને લાડીઓ અને દંડુકાનો છૂટથી ઉપયોગ થયો. ૧૭ મી નવેમ્બરે નેશનલ કૌન્સિલ ઓફ એજ્યુકેશનની બંગાળામાં સ્થાપના થઈ. હિંસમ્બર મહીનાની આખરે કાશીમાં શ્રી ગોપાળ કૃષ્ણ ગોખલેના પ્રમુખપણા નીચે મહાસભાની બેઠક થઈ, અને એ સભાએ બંગાળીઓના બહિષ્કારને ટેકા આપ્યો.
- ૧૯૦૬ માર્ચ મહિનામાં બારીસાલમાં બંગાળ પ્રાન્તિક પરિષદની બેઠક મળી. હીરદીપ્ત માણરદેવ મિ. ઇમર્સને લાડી અને દંડુકાથી

પરિષદને વિખેરી નાંખી, અને બાબુ સુરેન્દ્રનાથ બેનરજીનું અપમાન કર્યું. છેવટે તેમનાં પર કેસ ચલાવી કોર્ટનું અપમાન કરવા બદલ ૨૦૦) રૂપિયા દંડ કર્યો. અરવિંદ આ પરિષદમાં હાજર હતા. એમણે વડોદરા આવી જાહેરસભા ભરી, પરિષદની વિતંક વાર્તા કહી સંભળાવી. જીલાઈમાં તેમણે વડોદરા રાજ્યની નોકરીનું રાજીનામું આપી રૂ. ૧૫૦) ના માસિક પગારથી કલકત્તામાં સ્થપાએલા રાષ્ટ્રીય મહાવિદ્યાલયનું આચાર્યપદ સ્વીકાર્યું. પણ એ મહાવિદ્યાલયને પૈસા આપનાર લોકો સરકારથી ડરતા હતા, એટલે જે અભિલાષથી અરવિંદે પોતાની નોકરી છોડી એ અભિલાષ સિદ્ધ થાય એમ ન લાગ્યું. આથી એમણે શિક્ષણનું કામ છોડીને બાબુ બિપિનચન્દ્ર પાલે શરૂ કરેલા ‘અન્દેમાતરમ્’ પત્રમાં લખવાનું કામ લાઇ લીધું. ધીરે ધીરે ‘અન્દેમાતરમ્’ પત્રના શેર કાઢ્યા, અને લીમિટેડ કંપની ઉભી કરી; અને અરવિંદ બાબુ સ્યામસુન્દર ચક્રવર્તી વગેરેની સહાયથી એ પત્રના અધિપતિ થયા. ડીસેમ્બર માસની આખરે દેશભક્ત દાદાભાઈ નવરોજીના પ્રમુખપણા નીચે કલકત્તામાં મહાસભાની બેઠક થઈ, અને લો. મા. ટિળક, અરવિંદ બાબુ વગેરેની તનતોડ મહેનતથી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ, અભિષ્કાર, સ્વદેશી વગેરેના ઠરાવો પસાર થયા.

૬૦૭ અરવિંદ બાબુ પર ‘અન્દેમાતરમ્’ પત્રમાં આવેલા લેખો માટે ફીતૂરના આરોપ પર પોલિસ કોર્ટમાં કામ ચાલ્યું. બાબુ બિપિનચન્દ્ર પાલે કોર્ટમાં જીજ્ઞાસી આપવાની ના પાડી, આથી એમને છ માસની જેલ મળી. છેવટે આરોપ પૂરવાર નહિ થવાથી અરવિંદ બાબુ છૂટી ગયા. નવેમ્બર માસમાં મીદનાપુર જીલ્લા પરિષદ મળી. તેમાં અંગાળના રાષ્ટ્રપક્ષવાદીઓ અને વિનીત-પક્ષવાદીઓ વચ્ચે ચક્રમક ઝરી. અરવિંદ બાબુ અંગાળના

રાષ્ટ્રપક્ષના નેતા બન્યા અને ડીસેમ્બર માસમાં સુરતની કોન્ગ્રેસમાં ભાગ લેવા સુરત આવ્યા. સુરત કોન્ગ્રેસના પ્રમુખ તરીકે ડૉક્ટર રાશ્મિહારી ઘોષને વિનીતપક્ષ તરફથી પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા. પ્રમુખે પોતાના ભાષણમાં રાષ્ટ્રપક્ષને ખૂબ માળો દીધો હતો. અરવિન્દ બાબુ લો. મા. ટિળક અને મોતીબાબુને લેધને કોન્ગ્રેસના આગલે દિવસે, તા. ૨૬ મીએ, બાબુ સુરેન્દ્રનાથ બેનરજીના તંબુમાં ગયા અને તેમને સમજાવ્યા કે પ્રમુખના ભાષણમાંથી રાષ્ટ્રપક્ષને ઉતારી પાડનારો ભાગ કાઢી નાંખો, અને કલકત્તાવાળા રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ, સ્વદેશી અને બહિષ્કારવાળા દરાનો પસાર કરવાનું વચન આપો; નહિ તો અમે પ્રમુખની દરખાસ્તની સામે થઈશું. સુરેન્દ્ર બાબુએ ન માન્યું અને બીજો દિવસે લો. મા. ટિળક પ્રમુખની દરખાસ્તની સામે થવા બ્યાખ્યાનપીઠ પર ઉભા થયા. વિનીતપક્ષવાળાઓએ એમને બેસી જવાની ખૂબો મારી, પણ લો. મા. ટિળકે બેસી જવાને બદલે પોતાનું ભાષણ શરૂ કર્યું. આથી ઘોંઘાટ વધી ગયો, કોઈ બદમાશે સર ફીરોઝશાહ મહેતાપર પંજાબી બેડો ફેંક્યો, આથી બન્ને પક્ષ વચ્ચે મારામારી શરૂ થઈ, ખુરસીઓ ઉછળી અને છવટે પોલિસે આવી મહાસભાને વિખેરી નાંખી. બીજો દિવસે તા. ૨૮ મીએ અરવિન્દ બાબુના પ્રમુખપણા નીચે રાષ્ટ્રપક્ષવાદીઓએ પોતાની સલાહ લરી અને લો. મા. ટિળકે પોતાનો પક્ષ સમજાવ્યો.

૧૯૦૮ સુરતથી નીકળ્યા બાદ અરવિન્દ બાબુએ પુના, મુંબાઈ, નાસિક, નાગપૂર વગેરે સ્થળોમાં રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ, સાંપ્રત પરિસ્થિતિ, ભવિષ્યનું કાર્ય વગેરે વિષયોપર બ્યાખ્યાનો આપ્યા અને તે પછી કલકત્તા આવ્યા. એપ્રિલની ૩૦ મી તારીખે મુઝફ્ફરપુરમાં બોમ્બેગોળો પડ્યો અને બે મહામોનાં ખૂન થયાં. મેની ૨ જી

તારીખે અરવિંદ બાણુને ઘેર જડતી આવી, એમની બેન સરોજિનીની છાતી પર પોલિસ સુપ્રીન્ટેન્ડન્ટ કેગને બંદુક તાકી, અને અરવિંદ બાણુને હાથકડી કરી લાલબખરની ચોકીપર લેઇ ગયા. કલકત્તાના પોલિસ માજિસ્ટ્રેટ મિ. થોર્નહીલ આગળ તેમને પાછળથી ખડા કરવામાં આવ્યા, અને મેની ૧૮ મી તારીખે અલિપુરના જોડીઆ ન્યાયાધીશ મિ. બેલે આગળ તેમનું અને બીજા ૩૯ આરોપીઓનું કામ ચાલ્યું. કમ ચાલતું હતું તે દરમિયાન નરેન્દ્ર ગુંસાર્ધ નામનો એક આરોપી પોલિસનો સાક્ષી બન્યો. આથી ક્ષયરોગથી પીડિતા સત્યેન્દ્ર બોસ નામના આરોપીએ તેને સમજાવ્યો કે “મારે પણ તારી સાથે સાક્ષી બનવું છે.” દરમિયાન માંદગીનું બહાનું બતાવી કનૈયાલાલદત્ત જૈલની ઇસ્પિતાલમાં દાખલ થઈ ગયો. વાત કરતાં કરતાં નરેન્દ્ર ગુંસાર્ધપર સત્યેન્દ્રે ગોળી છોડી, પણ બહાર ખાલી ગયો. ગુંસાર્ધ બહાર દોડ્યો. ત્યાં કનૈયાલાલ પૂંઠે પડ્યો. એક સાર્જન્ટે કનૈયાલાલને પકડી લીધો, પણ એના હાથમાં ગોળી મારી કનૈયાલાલ છૂટી ગયો. છેવટે ઇસ્પિતાલના કમ્પાઉન્ડની અંદર દોડતા ગુંસાર્ધ પર એણે છનાછન ગોળીઓ છોડી, અને કમ્પાઉન્ડની બહાર નીકળતાં નીકળતાં ગુંસાર્ધ પટકાઇ પડ્યો. ગોળીઓ ખૂટી ગઇ એટલે રીવોલ્વરનો બહાર સાંભળી આગળ પાછળ ભરાઇ ગએલા જૈલના અધિકારીઓ બહાર નીકળ્યા, અને કનૈયાલાલ અને સત્યેન્દ્રને પકડી લીધા. બન્નેને ફાંસીની સજા થઈ. ૨૨ મી ઓગસ્ટે મિ. બેલે આગળથી કામ છૂટીને મિ. બીચક્રાફ્ટ આગળ ૨૩ મી ઓક્ટોબરથી સેશનમાં કામ ચાલ્યું.

૧૯૦૯ ફેબ્રુઆરીની ૧૦ મી તારીખે સરકારી વકીલ બાણુ અસુતોષ બિખાસનું મૃત થયું. અસંખ્ય સાક્ષીઓની જુખ્મનીઓ લેવાયા

બાદ સરકારી પ્રોસીક્યુટર મિ. અર્ડલી નોર્ટને ૧૬ દિવસ બાપણુ કર્યું અને અરવિન્દ બાપુના ખુદાને ખાતર કામ કરનાર આરિષ્ટર બાપુ ચિત્તરંજન દાસે ૮ દિવસ બાપણુ કર્યું. એપ્રિલની ૧૩ મી તારીખે એસેસરોએ અરવિન્દને નિર્દોષ જાહેર કર્યાં. મે ૧૬ થી તારીખે ગ્રીકની પરીક્ષામાં અરવિન્દથી બીજો નંબર આવનાર માજીસ્ટ્રેટ મિ. બીચકાફ્ટે પોતાનું જજમેન્ટ આપ્યું, અને એસેસરો સાથે પોતાનો સહમત જાહેર કરી અરવિન્દને છોડી મૂક્યા. ૩૦ મી મેએ અરવિન્દે કલકત્તા પાસે આવેલા ઉત્તરપાડામાં પોતાનો ‘આશ્રમનિવાસ’નો અનુભવ કહી સંભળાવ્યો, અને જુન મહિનામાં અંગ્રેજીમાં કર્મયોગી અને અંગાળીમાં ધર્મ નામનાં સાપ્તાહિક પત્રોનો લેખનભાર હાથમાં લીધો. ૨૫ મી ડીસેમ્બરના કર્મયોગીમાં છપાવેલા “ મારા દેશખંડુઓ પ્રત્યે ” વાળા લેખ પર સરકારનું ધ્યાન ખેંચાયું અને એ લેખ માટે અરવિન્દપર કામ ચલાવવું કે નહિ, એ માટે સરકારી ધારાશાસ્ત્રીનો મત પૂછ્યો.

૧૯૧૦ માર્ચ મહિનામાં અરવિન્દ બાપુપર વારંટ નીકળ્યું. અરવિન્દ બાપુને લાગ્યું કે પાછા જેલમાં પૂરાવાથી દેશનો ઉદ્ધાર નહિ થાય, એને માટે દૈવી શક્તિની જરૂર છે. આથી પોતાના અંતરનો નાદ સાંભળી તેઓ ક્રેન્ય સંસ્થાનમાં પોંડીચેરી નાસી ગયા, અને ત્યાં જેલમાં અધૂરી રહેલી યોગસાધનાની પૂર્ણાહુતિમાં કાળક્ષેપ કરવા લાગ્યા. પાંચ વરસ સુધી એમણે યોગસાધના કરી. પછીથી સંત પોલરિચર્ડની વિનંતિને વશ થઈ તત્ત્વજ્ઞાનનું નિરૂપણ કરતા ‘આર્ય’ નામના અંગ્રેજી માસિકનો ભાર ઉપાડવાનું પોતે કબૂલ કર્યું.

૧૯૧૬ ‘આર્ય’ અંગ્રેજી અને ક્રેન્ય બન્ને ભાષામાં પ્રગટ થવા માંડ્યું, અને હિન્દુધર્મના ઉડા તત્ત્વજ્ઞાનના ભેદનો સ્ફોટ થવા માંડ્યો. પોતાના જાતિ અનુભવથી તત્ત્વજ્ઞાનની જટિલમાં જટિલ સમ-

શ્યાઓનો ઉદ્દેશ કરવામાં, જ્ઞાનના ઉડામાં ઉડા જળમાં ડૂબકી મારી પરમ આનંદ અનુભવવામાં અને વિશ્વની લીલાનું આંતરરહસ્ય સમજવામાં એમને ઘણી સહાય મળી.

૧૯૨૧ બાકીનું એક વરસ પૂર્ણ સિદ્ધિ મેળવવા માટે યોગસાધનામાં ગાળવાનું હોવાથી એમણે આ સાલમાં આર્ય માસિક બંધ કર્યું, અને હાલ તેઓ એ સિદ્ધિ મેળવવા માટે પૌડીચેરીમાં યોગ-સાધના કરી રહ્યા છે. એમના વૃત્તની અવધ પૂરી થશે એટલે તેઓ અહાર નીકળશે, અને જગતને પોતાનો સંદેશ સંભળાવશે. પ્રભુ સર્વેનાં હૃદય નિર્મળ બનાવે કે એમનો સંદેશ ઝીલી શકે !

અમારાં પુસ્તકો

૧ હિન્દ સ્વરાજ્ય

એક સત્યવીરની આત્મકથા અને સર્વોદય

લેખક: મહાત્મા મોહનદાસ ક. ગાંધી ૦-૮-૦

૨ રાષ્ટ્રગીત બંગાળી, હિન્દી, હિન્દુસ્તાની, મરાઠી
અને ગુજરાતી ગીતોનો સંગ્રહ.

સંગ્રહકર્તા: ઇન્દુલાલ કનૈયાલાલ યાજ્ઞિક.

(છપાય છે.) ૦-૦૧-૦

૩ સત્યાગ્રહીના સ્વાતંત્ર્યમ ત્રો ૮-૦-૩

૪ લાલા લાભસિંગ ૦-૩-૦

૫ ગુલામ જુલાની ૦-૨-૦

૬ ઇજીપ્તનો અસહકાર ૦-૧-૬

૭ અમૃતસરની વીરાંગના ૦-૧-૦

૮ પંજાબના અત્યાચારો ૦-૧-૦

૯ કાયદાની સામે થવાની ફરજ ૦-૧-૦

પ્રકાશક: ઇન્દુલાલ કનૈયાલાલ યાજ્ઞિક,

રાષ્ટ્રીય સાહિત્ય કાર્યાલય—અમદાવાદ

